

في ظلال القرآن

الجزء الثامن عشر

بم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بدار البصائر الكائن في القاهرة
عيسى الباني أمين وشركاه

في ظلال القرآن

الحزب الثامن عشر

بفلم
سيد قطب

الطبعة الأولى

من سورة المؤمنون والنور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَلَانِيَّة
واياتها ١١٨ نزلت بعد الانبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ
مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى
أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْمَادُّونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَائِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ
يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُفْلَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ *
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّفُثَةَ عَلَاقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَاقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَوْنَا
الْعِظَامَ لَحْمًا ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ
ذَلِكَ لَمَبْتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ .

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ * وَأَنْزَلْنَا
مِنْ السَّمَاءِ مَاءً يَقْدِرَ فَأَنْسَكْنَاهُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأْنَا
لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ تَحْتِهَا وَأَعْتَابٍ ، لَكُمْ فِيهَا أَنْهَارٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ *
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلَّائِكِينَ .
« وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ . »

هذه سورة « المؤمنون » . . اسمها يدل عليها . ويحدد موضوعها . . فهي تبدأ بصفة المؤمنين ، ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله - صلوات الله عليهم - من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها ، ووقوفهم في وجهها ، حتى يستنصر الرسل بربهم ، فهلك المكذبين ، وينجى المؤمنين . . ثم يستطرد إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تعدد . . ومن هنا يتحدث عن موقف الشركيين من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويستكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر . . وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ، ويؤمنون على ذلك الموقف المريب ، يختم بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران ، فهي سورة « المؤمنون » أو هي سورة الإيمان ، بكل قضاياها ودلائلها وصفاته . وهو موضوع السورة ومحورها الأميل .

ويعمى سياق السورة في أربعة أشواط :

يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : « قد أفلح المؤمنون » . . ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح . . ويشئ بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق ، فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين ، مجحلا في عرض المراحل الأخرى . . ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة . . وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية : في خلق السماء ، وفي إنزال الماء ، وفي إنبات الزرع والثمار . . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان .

فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإيمان . حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . قالها نوح - عليه السلام - وقالها كل من جاء بعده من الرسل ، حتى انتهت إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وكان اعتراض المكذبين دائما : « ما هذا إلا رجل منك ! » . .

« ولو شاء الله لآنزل ملائكته » . . وكان اعتراضهم كذلك : « أأيديكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ » . . وكانت العاقبة دائماً أن ياجأ الرسل إلى ربهم يطلبون نصره ، وأن يستجيب الله لرسله ، فهلك المكذبين . . وينتفى الشوط ببدء الرسل جميعاً : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً ، إني بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .

والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . التي جاءوا بها : « فقطعوا أمرهم بينهم زبراً ، كل حزب بما لديهم فرحون » . وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة ، واغترارهم بما هم فيه من متاع . بينا المؤمنون مشفقون من خشية ربهم ، يعبدونه ولا يشركون به ، وهم مع ذلك دائمو الخوف والحذر « وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » . . وهنا يرسم مشهداً لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هم يحأرون ؟ فيأخذهم التوبيخ والتأنيب : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم لى أعقابكم تكسون ، مستكبرين به سامراً تهجرون » . . ويستكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين ، وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؟ وقد جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجراً . فماذا ينكرون منه ومن الحق الذي جاءهم به ؟ وهم يسلمون بملكية الله لمن في السماوات والأرض ، وربوبيته للسماوات والأرض ، وسيطرته على كل شيء في السماوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث ، ويزعمون لله ولداً سبحانه ! ويشركون به آلهة أخرى « فتهلى الله عما يشركون » .

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ؟ ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن^(١) ، وأن يستعذ بالله من الشياطين ، فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون . . وإلى جوار هذا بمشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب . . وتختتم السورة بتثريه الله سبحانه : « فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » . وبنى الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين : « ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما

(١) السورة مكية . ولم يكن المسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان .

حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون » . وبالتوجه إلى الله طلبا للرحمة والنفرة :
« وقل : رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين » .

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير ، وجو الجدل الهادئ ، والنطق الوجداني ،
واللسات الموحية للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يليق به
موضوعها . . الإيمان . . ففي مطلعها مشهد الخشوع في الصلاة : « الذين هم في صلاتهم
خاشعون » . وفي صفات المؤمنين في وسطها : « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم
إلى ربهم راجعون » . . وفي اللسات الوجدانية : « وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار
والأنفذة قليلا ما تشكرون » .

وكلها مظلمة بذلك الظل الإيماني اللطيف .

« قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن اللغو معرضون ،
والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لقروضهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم فأنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم
وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون . . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون
الفرردوس هم فيها خالدون » .

إنه الوعد الصادق ، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا يخلف الله وعده ؛
وقرار الله لا يملك أحد رده . الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح
الجماعة المؤمنة . الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويحده مصداقه في واقع حياته ؛ والذي يشمل
ما يعرفه الناس من معاني الفلاح ، وما لا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين .

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة ، ووعدهم هذا الوعد ، وأعلن عن فلاحهم
هذا الإعلان ؟

من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض ؟

والسكتوب لهم الفوز والنجاة ، والثواب والرضوان في الآخرة ؟ ثم ماشاء الله غير هذا وذلك في الدارين مما لا يعلمه إلا الله ؟

من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟
إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الاقتراح :

« الذين هم في صلاتهم خاشعون .

« والذين هم عن اللغو معرضون .

« والذين هم للزكاة فاعلون .

« والذين هم لقروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . . . الخ .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .

« والذين هم على صلواتهم يحافظون .

فما قيمة هذه الصفات ؟

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في ألقها الأعلى . أفق محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله ، وخير خلق الله ، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، والذي شهد له في كتابه بمظمة خلقه : « وإنك لملى خلق عظيم » . . فلقد سئلت عائشة رضى الله عنها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن . ثم قرأت . « قد أفلح المؤمنون » حتى « والذين هم على صلواتهم يحافظون » . وقالت . هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) .

ومرة أخرى .. ماقيمة هذه الصفات في ذاتها ؟ ماقيمتها في حياة الفرد ، وفي حياة الجماعة ، وفي حياة النوع الإنسانى ؟

« الذين هم في صلاتهم خاشعون » . . تستشعر قلوبهم رهبة للوقوف في الصلاة بين يدي الله ، فتسكن وتخشع ، فيسرى الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات . وينشئ أرواحهم جلال الله في حضرته ، فتختفى من أذهانهم جميع الشواغل ، ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه . ويتوارى عن حسهم في تلك الحضرة القدسية كل ماحولهم وكل ما بهم ، فلا يشهدون إلا الله ، ولا يحسون إلا إياه ، ولا يتذوقون إلا معناه .

(١) أخرجه النسائي .

ويتطهر وجدانهم من كل دنس ، وينفضون عنهم كل شائبة ؛ فما يضمنون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله . . عندئذ تصل الذرة التامة بمصدرها ، وتجذب الروح الحائرة طريقها ، ويعرف القلب الموحش مثواه . . وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله .

« والذين هم عن اللغو معرضون » . . لغو القول ، ولغو الفعل ، ولغو الاهتمام والشعور . إن للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهنر . . له ما يشغله من ذكر الله ، وتصور جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق . وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق القلب ، ويشغل الفكر ، ويحرك الوجدان . . وله ما يشغله من تكاليف العقيدة : تكاليفها في تطهير القلب ، وتزكية النفس وتقية الضمير . وتكاليفها في السلوك ، ومحاولة الثبات على المرتقى العالى الذى يتطلبه الإيمان . وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف . وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها ، والسهر عليها من كيد الأعداء . . وهى تكاليف لا تنتهى ، ولا يغفل عنها المؤمن ، ولا يعنى نفسه منها ، وهى مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشرى والعمر البشرى . والطاقة البشرية محدودة . وهى إما أن تنفق فى هذا الذى يصلح الحياة وينمىها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق فى الهذر واللغو واللهو . والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى انفاقها فى البناء والتعمير والإصلاح .

ولا ينبى هذا أن يروح المؤمن عن نفسه فى الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو والقراغ ...

« والذين هم للزكاة فاعلون » . . بعد إذ بالهم على الله ، وانصرفهم عن اللغو فى الحياة . . والزكاة طهارة للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح ، واستعلاء على حب الذات ، وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر ، وثقة بما عند الله من العوض والجزاء . وطهارة للمال لتجمل ما بقى منه بعدها طيبا حالالا ، لا يتعلق به حق - إلا فى حالات الضرورة - ولا تحوم حوله شبهة . وهى صيانة للجماعة من الحلل الذى ينشئه العوز فى جانب والترف فى جانب ، فهى تأمين اجتماعى للأفراد جميعا ، وهى ضمان اجتماعى للعاجزين ، وهى وقاية للجماعة كلها من التهلكة والانحلال .

« والذين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والمجتمع . بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال ، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ، ومن فساد البيوت فيها والأنساب .

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة . والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة ، إذ هو المحضن للمدى تنشأ فيه الطفولة وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة ، ليصلح محضنا ومدرجا ، وليعيش فيه الوالدان مطمئنا كلاهما للآخر ، وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراح !

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قدرة هابطة في سلم البشرية ، فالقياس الذي لا يخطئ ، للارتقاء البشرى هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظيم الدوافع القطرية في صورة مشمرة نظيفة ، لا ينجذب الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العالم ، لأنها طريقة نظيفة معروفة ، يعرف فيها كل طفل أباه . لا كالحیوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للفاح ، وبدافع اللقاح ، ثم لا يعرف التفصيل كيف جاء ولا من أين جاء !

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : « إلا على أزواجهن أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » . . ومساءلة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلا . فهي النظام الشروع المعروف . أما مساءلة ملك اليمين فقد تستدعي شيئا من البيان . ولقد فصلت القول في مساءلة الرق في الجزء الثاني من الظلال ^(١) ، وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي ، واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فما كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقه أن يلنّي هذا النظام من جانب واحد ، فيصبح أسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه ، بينما هو محرر أسارى الأعداء . . نجف الإسلام كل منابع الرق - عدا أسرى الحرب - إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مساءلة الأسرى .

ومن هنا كان يجيء إلى العسكر الإسلامي أسيرات ، تقضى قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن

ومن مقتضيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح . فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسرى لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبلا لتحرير الرقيق .

ولعل هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهم ، كي لا يشبعنها عن طريق الفوضى القذرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق - هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلام ، وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة . . وإذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . وإذا أعتقها هو تطوعا أو في كفارة . وإذا طلبت أن تكتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبته . وإذا ضربها على وجهها فسكرتها عتقها . . الخ (١) .

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية ، هي ضرورة المعاملة بالمثل في عالم كله يسترى الأسرى ، ولم يكن جزءا من النظام الاجتماعي في الإسلام .

« فن ابنتي وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وراء الزوجات وملك اليمين ، ولا زيادة بطريقة من الطرق . فن ابنتي وراء ذلك فقد عدا الدائرة المباحة ، ووقع في الحرمات ، واعتدى على الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد . وهنا تفسد النفس لشعورها بأنها ترعى في كلاً غير مباح ، ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان ؛ وتفسد الجماعة لأن ذنابها تتطلق فتنهش من هنا ومن هناك : وهذا كله هو الذي يتوقاه الإسلام .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » راعون لأماناتهم وعهدهم أفرادا ؛ وراعون لأماناتهم وعهدهم جماعة . .

والأمانات كثيرة في علق الفرد وفي علق الجماعة ؛ وفي أولها أمانة الفطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته ، بحكم إحساسها الداخلى بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود ، ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود .. والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى

(١) يراجع فصل الرق في كتاب « شبهات حول الإسلام » ل محمد قطب .

فلا يدعون فطرتهم تحرف عن استقامتها ، فتنزل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته .
ثم تأتي سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى .

والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان بوجوده وبتوحيده . وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه المؤمن يجعل الله شهيدا عليه فيه ، ويرجع في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته .

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة ، مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى ، وما يترتب على هذا العهد من تبعات . والنص يحمل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . ويصف المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون . فهي صفة دائمة لهم في كل حين . وما تستقيم حياة الجماعة إلا أن تؤدي فيها الأمانات ؛ وترعى فيها العهود ؛ ويطلعن كل من فيها إلى هذه القاعدة الأساسية للحياة المشتركة ، الضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان .

« والذين هم على صلواتهم يحافظون » . فلا يفوتونها كسلا ، ولا يضيعونها إهمالا ؛ ولا يقصرون في إقامتها كما ينبغي أن تقام ؛ إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة القرائض والسنة ، مستوفية الأركان والآداب ، حية يستغرق فيها القلب ، وينفعل بها الوجدان . والصلاة صلة ما بين القلب والرب ، فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس بحافظة حقيقية مبعتها صدق الضمير . . ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإيمان ، بوصفها أكل صورة من صور العبادة والتوجه إلى الله .

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين للكتاب لم الفلاح . وهي خصائص ذات أثر حاسم في تحديد خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها . الحياة الفاضلة الثلاثة للإنسان الذي كرمه الله ؛ وأراد له التدرج في مدارج الكمال . ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان ، يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام .

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال للقدر لبني الإنسان ، فقد شاء الله أن يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق ، إلى الناية المقدرة لهم ، هنالك في الفردوس ، دار الخلود بلا فناء ، والأمن بلا خوف ، والاستقرار بلا زوال :

« أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . .
وتلك غاية الفلاح الذى كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين
أو خيال . .

* * *

ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان فى حياة الإنسان ذاته ، وفى أطوار وجوده
ونعوه ، مبتدئاً بأصل النشأة الإنسانية ، منتبهاً إلى البعث فى الآخرة مع الربط بين الحياتين
فى السياق :

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا
النطفة علقة ، فخلقنا المعلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما . ثم أنشأناه
خلقا آخر . فنبأه الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة
تبعثون » . .

وفى أطوار هذه النشأة ، وتتابعها بهذا النظام ، وبهذا الاطراد ، ما يشهد بوجود للنشأة
أولا ، وما يشهد بالقصد والتدبير فى تلك النشأة وفى اتجاهها أخيرا . فما يمكن أن يكون الأمر
مصادفة عابرة ، ولا خبط عشواء بدون قصد ولا تدبير ؟ ثم تسير هذه السيرة التى لا تنحرف ،
ولا تخطئ ، ولا تتخلف ؟ ولا تسير فى طريق آخر من شتى الطرق التى يمكن عقلا وتصورا
أن تسير فيها . إنما تسير النشأة الإنسانية فى هذا الطريق دون سواء من شتى الطرق للممكنة
بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة فى هذا الوجود .

كما أن فى عرض تلك الأطوار بهذا التسايع الدقيق المطرد ، ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق
المدبر ، والسير على نهج المؤمنين الذى بينه فى المقطع السابق . . هو وحده الطريق إلى بلوغ
الكمال المقدر لتلك النشأة ؛ فى الحياتين : الدنيا والأخرى . وهذا هو المحور الذى يجمع بين
المقطعين فى سياق السورة .

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » . . وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة
الإنسانية ولا يحددها . ففيد أن الإنسان مر بأطوار سلسلة ، من الطين إلى الإنسان .

فالطين هو المصدر الأول ، أو الطور الأول . والإنسان هو الطور الأخير وهى حقيقة نعرفها من القرآن ، ولا نطلب لها مصداقا من النظريات العلمية التى تبحث عن نشأة الإنسان ، أو نشأة الأحياء .

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر فى صنع الله ، ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان المتسلسل فى نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يهنيه فى أهدافه الكبيرة . أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معين للنشوء والارتقاء ، لوصل حلقات السلسلة بين الطين والإنسان . وهى تخطئ وتصيب فى هذه المحاولة - التى سكنت القرآن عن تفصيلها - وليس لنا أن نخلط به الحقيقة الثابتة التى يقررها القرآن . . . حقيقة التسلسل . . . وبين المحاولات العنيفة فى البحث عن حلقات هذا التسلسل وهى المحاولات التى تخطئ وتصيب ، وتثبت اليوم وتنقض غدا ، كلما تقدمت وسائل البحث وطرقه فى يد الإنسان .

والقرآن يمر أحيانا عن تلك الحقيقة باختصار فيقول : « ... بدأ خلق الإنسان من طين » . . . دون إشارة إلى الأطوار التى مر بها . والمرجع فى هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلا ، وهو الذى يشير إلى أنه « من سلالة من طين » فالنص الآخر يختصر هذه الأطوار لمناسبة خاصة فى السياق هناك .

أما كيف تسلسل الإنسان من الطين فمكوت عنه كما قلنا لأنه غير داخل فى الأهداف القرآنية . وقد تكون حلقاته على النحو الذى تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم يعرف بعد ، وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان . . . ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح الله هى التى جعلت من سلالة الطين إنسانا ، ومنحته تلك الخصائص التى بها صار إنسانا وأفرق بها عن الحيوان . وهنا تفرق نظرة الإسلام اقترافا كلييا عن نظرة للماديين . والله أصدق القائلين (١) .

(١) راجع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب .

ذلك أصل نشأة الجنس الإنساني . . من سلالة من طين . . فأما نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك ، فتمضي في طريق آخر معروف :

« ثم جعلناه نقطة في قرار مكين » .. لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة من طين . فأما تكرار أفرادهم بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل ، فتستقر في رحم امرأة . نقطة مائية واحدة . لا بل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك النقطة . تستقر : « في قرار مكين » . . ثابتة في الرحم النائرة بين عظام الحوض ، المحمية بها من التأثير باهتزازات الجسم ، ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكلمات وكدمات ، ورجات وتأثرات !

والتعبير القرآني يحمل النقطة طورا من أطوار النشأة الإنسانية ، تاليا في وجوده لوجود الإنسان . . وهي حقيقة . ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل ، فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل عناصره وبكل خصائصه في تلك النقطة ، كما يعاد من جديد في الجنين وكى يتجدد وجوده عن طريق ذلك التلخيص العجيب .

ومن النقطة إلى العلقه . حينما تتمزج خلية الذكر بيويضة الأنثى ، وتلتقى هذه بمحادر الرحم نقطة صغيرة في أول الأمر ، تنضج بدم الأم . . ومن العلقه إلى اللبنة ، حينما تكبر تلك النقطة العالقة ، وتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط . .

وتمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول ، ولا تتوانى حركته المنظمة الرتيبة . وبذلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في طريقه بين التدبير والتقدير . . حتى تجيء مرحلة العظام . . « غفلنا اللبنة عظاما » فرحلة كسوة العظام باللحم : « فكسونا العظام لحما » . . وهنا يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم علم الأجنة التشريعي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولا في الجنين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام ، وتعام الهيكل العظمي

للجنين . وهى الحقيقة التى يسجلها النص القرآنى : « فخلقنا للضفة عظاما ، فكسونا العظام لحما » . . فسبحان العلم الخبير !

« ثم أنشأناه خلقا آخر » . . هذا هو الإنسان ذو الخصائص المميزة . جنين الإنسان يشبه جنين الحيوان فى أطواره الجسدية . ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ، ويتحول إلى تلك الخليقة المميزة ، المستعدة للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان فى مرتبة الحيوان ، مجردا من خصائص الارتقاء والكمال ، التى يمتاز بها جنين الإنسان .

إن الجنين الإنسانى مزود بخصائص معينة هى التى تسلك به طريقه الإنسانى فيما بعد . وهو ينشأ « خلقا آخر » فى آخر أطواره الجنينية ؛ بينما يقف الجنين الحيوانى عند التطور الحيوانى . لأنه غير مزود بتلك الخصائص . ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية ، فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطورا آليا — كما تقول النظريات المادية — فهما نوعان مختلفان .

اختلفا بتلك النفخة الإلهية التى بها صارت سلالة الطين إنسانا . واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتى ينشأ بها الجنين الإنسانى « خلقا آخر » .

إنما الإنسان والحيوان ينشأ بهما فى التكوين الحيوانى ؛ ثم يبقى الحيوان حيوانا فى مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقا آخر قابلا لما هو مهيا له من الكمال . بواسطة خصائص مميزة ، وهىها له الله عن تدبير مقصود لا عن طريق تطور آلى من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان^(١) .

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . وليس هناك من يخلق سوى الله . فأحسن هنا ليست للتفضيل ، إنما هى للحسن المطلق فى خلق الله .

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . الذى أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير فى

(١) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تقتضى أن الإنسان ليس إلا طورا من أطوار الترقى الحيوانية . وتقتضى أن الحيوان يحمل خصائص التطور إلى مرتبة الإنسان . والواقع المشهود يكذب هذا القرض لتفسير الصلة بين الحيوانات والإنسان . ويقرر أن الحيوان لا يحمل هذه الخصائص . فيقف دائما عند حدود جنسه الحيوانى لا يتعداه . وقد يثبت تطوره الحيوانى على نحو ما يقول دارون أو على أى نحو آخر . ولكن يبق النوع الإنسانى متميزا بأنه يحمل خصائص معينة تجعل منه إنسانا ليست نتيجة تطور آلى . إنما هى هبة مقصودة من قوة خارجية .

هذه الأطوار ، وفق السنة التي لا تتبدل ولا تتحرف ولا تتخلف ، حتى تبلغ بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال الإنساني ، على أدق ما يكون النظام !

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه « معجزات العلم » حين يصنع الإنسان جهازاً يتبع طريقاً خاصاً في تحركه ، دون تدخل مباشر من الإنسان . . فأين هذا من سير الجنين في مراحل تلك وأطواره وتحولاته ، وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها ، وتحولات كاملة في ماهيتها ؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضى العيون ، مغلقى القلوب ، لأن طول الألفة أنسام أمرها الخارق العجيب . . وإن مجرد التفكير في أن الإنسان — هذا السكائن المقدر — كله ملخص وكامن بجميع خصائصه وسماته وشيأته في تلك النقطة الصغيرة التي لا تراها العين المجردة ؛ وإن تلك الخصائص والسمات والشيآت كلها تنمو وتفتح وتحرك في مراحل التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشأ خلقاً آخر . فإذا هي ناطقة بارزة في الطفل مرة أخرى . وإذا كل طفل يحمل وراثته الخاصة فوق الوراثة البشرية العامة . هذه الوراثة وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة الصغيرة . . إن مجرد التفكير في هذه الحقيقة التي تتكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير العجيب الغريب . . .

ثم يتابع السباق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة ، وأطوار النشأة . فالحياة الإنسانية التي نشأت من الأرض لا تنتهي في الأرض ، لأن عنصرها غير أرضى فد امتزج بها ، وتدخل في خط سيرها ؛ ولأن تلك النفخة العلوية قد جعلت لها غاية غير غاية الجسد الحيواني ، ونهاية غير نهاية اللحم والدّم القرية ؛ وجعلت كالمها الحقيقي لا يتم في هذه الأرض ، ولا في هذه الحياة الدنيا ؛ إنما يتم هنالك في مرحلة جديدة وفي الحياة الأخرى :

« ثم إنكم بعد ذلك لमितون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . .

فهو الموت نهاية الحياة الأرضية ، وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من أطوار النشأة الإنسانية وليس نهاية الأطوار .

ثم هو البعث للوذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة . وبعده تبدأ الحياة الكاملة ، المبرأة من النقائص الأرضية ، ومن ضرورات اللحم والدّم ، ومن الخوف والقلق ، ومن التحول والتطور لأنها نهاية الكمال للمقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال .

الطريق الذى رسمه المقطع الأول فى السورة . طريق المؤمنين فأما من ارتكس فى مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان ، فهو صائر فى الحياة الأخرى إلى غاية الارتكاس . حيث تهدر آدميته ، ويستحيل حسبا من حسب جهنم ، وقودا للنار ، التى وقودها الناس والحجارة . والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء !

* * *

ومن دلائل الإيمان فى الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان فى الآفاق . مما يشهده الناس ويسرفونه ، ثم يعرون عليه غافلين :

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين . وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكاه فى الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ، لكم فيها فواكه كثيرة ، ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين . وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم مما فى بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ، ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . .

إن السياق يعضى فى استعراض هذه الدلائل ، وهو يربط بينها جميعا . يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ؛ ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير ؛ فهى متناسقة فى تكوينها ، متناسقة فى وظائفها ، متناسقة فى أجهزها . كلها محكومة بناموس واحد ؛ وكلها تتعاون فى وظائفها ؛ وكلها محسوب فيها لهذا الإنسان الذى كرمه الله حساب .

ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية فى سياق السورة .

* * *

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » . .

والطرائق هى الطبقات بعضها فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . أو سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديمية . والسدم - كما يقول الفلكيون - هى التى تكون منها المجموعات النجمية . . وعلى أية حال

فهى سبع خلائق فلكية فوق البشر أى إن مستواها أعلى من مستوى الأرض فى هذا القضاء .
خلقها الله بتدبير وحكمة ، وحفظها بناموس ملحوظ : « وما كنا عن الخلق غافلين » . .

« وأزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون » . .
وهنا تصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فلما نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك
الأفلاك . فتكوين الكون على نظامه هذا ، هو الذى يسمح بزول الماء من السماء ، ويسمح
كذلك بإسكانه فى الأرض .

ونظريّة أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن
الأرض فتتخبط هناك . . نظرية حديثة . فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لاعلاقة بين المياه
الجوفية والمياه السطحية . ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف
وثلاث مئة عام .

« وأزلنا من السماء ماء بقدر » . . بحكمة وتدبير ، لا أكثر فيفرق ويفسد ؛ ولا أقل
فيكون الجذب والمهل ؛ ولا فى غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة . .

« فأسكناه فى الأرض » . . وما أشبه وهو مستكن فى الأرض بماء النطفة وهو مستقر
فى الرحم .

« فى قرار مكين » . . كلامها مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة .. وهذا من تنسيق
للشاهد على طريقة القرآن فى التصوير . .

« وإنا على ذهاب به لقادرون » . . فغور فى طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق فى
الطبقات الصخرية التى استقر عليها حفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذى أمسكه بقدرته
قادر على تبديده وإضاعته . إنما هو فضل الله على الناس ونعمته .

ومن الماء تنشأ الحياة :

« فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعاب ، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون » . .

والنخيل والأعاب نموذجان من الحياة التى تنشأ بالماء فى عالم النبات . كما ينشأ الناس من
ماء النطفة فى عالم الإنسان . نموذجان قريبان لتصوير المخاطبين إذ ذاك بالقرآن ، يشيران إلى
نظائرهما الكبيرة التى تحيا بالماء .

ويخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون :

« وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ^(١) للاكليم » . .

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند الوادي المقدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا النبات على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي أسكن في الأرض وعليه تعيش .

ويخرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان :

« وإن لكم في الأنعام لبرة نسقيكم بما في بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون » . .

فهذه المخلوقات للسخره للإنسان بقدرة الله وتديره ، وتوزيه للوظائف والخصائص في هذا الكون الكبير . . فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطونها ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي تهضمه وتمثله ؛ فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف .

« ولكم فيها منافع كثيرة » . . يحملها أولا ، ثم يخصص منها منفعتين : « ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . . وقد أحل للإنسان أكل الأنعام ، وهي الإبل والبقر والضأن والماعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل بها ، لأن الأكل يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة . فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب ، وفساد القطرة . وليس وراءهما فائدة للأحياء .

ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكوني ، الذي ينظم وظائف الخلائق جميعا ، كما ينسق بين وجودها جميعا . فهذا التكوين الخاص للماء ، والتكوين الخاص للسفن ، والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن . . هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق سطح الماء . ولو اختلف تركيب واحد من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التي عرفتها البشرية قديما ، وما زال تعتمد عليها جل الاعتماد . وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية ، لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في السورة والمقطع الثاني ، متساقطة معهما في السياق . .

(١) الصبغ : الإدام لأنه يصبغ اللقمة .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؛ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ، فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ * قَالَ : رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحَيْنَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ - إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ - وَلَا تَحْطِطْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُمْ مُعْرِضُونَ * فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ : أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَقُلْ : رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ .

« إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ وَإِنْ كُنَّا لَمَكِيدِينَ .

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ ، وَاتَّزَقْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ بِأَكْمَلُ مَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذْنٌ تُخَالِفُونَ * أَيْبِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ؟ * هِيَئَاتَ هِيَئَاتَ لِمَا تُوْعَدُونَ ! * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَبُونَ * قَالَ : عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ * فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ * مَا تَسْبِقُ ، مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ .

« ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ ، كَلِمًا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذِبُهُ ، فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا ، وَجَعَلْنَاَهُمْ أَحَادِيثَ ، فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ .

« ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ * فَقَالُوا : أُنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ » .

ينتقل في هذا الدرس من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق ، إلى حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل جميعا ؛ وبين كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التي لا تتبدل على مدار الزمان ، وتعدد الرسائل ، وتتابع الرسل ، من لدن نوح — عليه السلام — فإذا نحن نشهد موكب الرسل ، وأمة الرسل ، وهم يلقون إلى البشرية بالكلمة الواحدة ، ذات الدلول الواحد ، والاتجاه الواحد ، حتى ليوحد ترجمتها في العرية — وقد قيلت بشتى اللغات التي أرسل بها الرسل إلى أقوامهم — فإذا الكلمة التي قالها نوح — عليه السلام — هي ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من الرسلين ، فتجيب البشرية جوابا واحدا ، تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون !

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ، قَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ . أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَرِيدُ أَنْ يَفْضَلَ عَلَيْكُمْ ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ . إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَةٌ ، فَرَسَوَابِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ..

« يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره » . . كلمة الحق التي لا تتبدل ، يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما في الوجود « أفلا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى التي تقوم عليها الحقائق جميعا ؟ وتستشعرون ما في إنكارها من تيجن على الحق الباهر ، وما يعقب التجنى من استحقاق للعذاب الأليم ؟

ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدا ، ولا يستطيعون التخلص من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعومهم ، ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والذوات . . فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما في الوجود ، ليتحدثوا عن شخص نوح :

« فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ! من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة ، فما كانوا إذن ليدركوا طبيعتها ولا يروا حقيقتها ؛ وذواتهم الصغيرة الضئيلة تحجب عنهم جوهرها ، وتعمى عليهم عنصرها ، وتقف حائلا بين قلوبهم وبينها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفترق في شيء عنهم ، يريد أن يتفضل عليهم ، وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم !

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المزلّة التي يتوهمون أنه يعمل لها ، ويتوسل إليها بدعوى الرسالة . . في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده ، بل يردون فضل الإنسانية التي هم منها ؛ ويرفضون تكريم الله لهذا الجنس ؛ ويستكثرون أن يرسل الله رسولا من البشر ، إن يكن لا بد مرسلا :

« ولو شاء الله لآنزل ملائكة » . .

ذلك أنهم لا يحدون في أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملأ الأعلى ؛ وتجعل المختارين من البشرية يتلقون ذلك الفيض المألوي ويطبقونه ، ويحملونه إلى إخوانهم من البشر ، فيهدونهم إلى مصدره الوضوء .

وهم يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل للتدبر :

« ما معنا بهذا في آياتنا الأولين » . .

ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر الناس ما هو بين أيديهم من القضايا ، ليهتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . إنما هم يبحثون في ركام الماضى عن « سابقة » يستندون إليها ؛ فإن لم يجدوا هذه السابقة رفضوا القضية وطرحوها !

وعند هذه الجماعات الجاحدة الجاحدة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية . فأما الذى لم يكن فإنه لا يمكن أن يكون ! وهكذا نحمد الحياة ، وتقف حركتها ، وتتسمر خطاها ، عند جيل معين من « آباءنا الأولين » !

ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون ، إنما هم يهتمون دعاء التحرر والانطلاق بالجنون . وهم يدعونهم إلى التدبر والتفكير ، والتخلية بين قلوبهم ودلائل الإيمان الناطقة فى الوجود . فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاثم :

« إن هو إلا رجل به جنة ، فتربصوا به حتى حين » . .

أى إلى أن يأخذ الموت ، ويربحكم منه ، ومن دعوته ، ومن إلحاحه عليكم بالقول الجديد !

عندئذ لم يجد نوح - عليه السلام - منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ؛ ولم يجد له مؤثلاً من السخرية والأذى ، إلا أن يتوجه إلى ربه وحده ، يشكو إليه مآلقيه من تكذيب ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب :

« قال : رب انصرنى بما كذبون » . .

وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو ، وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام ، فى طريق الكمال الرسوم ، فتجدهم عقبة فى الطريق . . عندئذ إما إن تتحطم هذه المتحجرات ؛ وإما أن تدعها الحياة فى مكانها وتمضى . . والأمر الأول هو الذى حدث لقوم نوح . ذلك أنهم كانوا فى فجر البشرية وفى أول الطريق ؛ فشاءت إرادة الله أن تطيح بهم من الطريق :

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين ، وأهلك - إلا من سبق عليه القول منهم - ولا تخاطبني فى الدين ظلوماً . إنهم مغرقون » . .

وهكذا مضت سنة الله في تطهير الطريق من العقبات للتجربة لتمضي الحياة في طريقها الرسوم . ولما كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح ، وجدت كالشجرة الناشئة نموها الآفة عن الغو فتييس وتمجز وهي رقيقة المود . . كان العلاج هو الطوفان ، الذي يجتنب كل شيء ، ويعرف كل شيء . ونفس التربة ، لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد ، فتنشأ على نظافة ، فتمتد وتكبر حتى حين :

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . . والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان ، ولحفظ بذور الحياة السليمة كما يعاد بنورها من جديد . وقد شاء الله أن يصنع نوح الفلك بيده ، لأنه لا بد للإنسان من الأخذ بالأسباب والوسائل ، وبذل آخر ما في طوقه ، ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا يأتي للقاعدين المستريحين المسترخين ، الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئاً على الانتظار ! ونوح قدر الله له أن يكون أبا البشر الثاني ؛ فدفع به إلى الأخذ بالأسباب ؛ مع رعاية الله له ، وتعليمه صناعة الفلك ، ليتم أمر الله ، وتحقق مشيئته عن هذا الطريق .

وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المأزوف : « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » (١) ، وانجس منه الماء ، ففلك هي العلامة ليسارع نوح ، فيحمل في السفينة بذور الحياة : « فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » . . من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان ، اللبيرة كذلك لبني الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا ، فاستحقوا كلمة الله السابقة ، وسنته النافذة ، وهي الهلاك للكافرين بآيات الله .

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل في أمر أحد ، ولا يحاول إغواء أحد - ولو كان أقرب الأقربين إليه - ممن سبق عليهم القول .

« ولا تجادلني في الذين ظلموا إنيهم مغرقون » .

فسنة الله لا تحابي ، ولا تتحرف عن طريقها الواحد المستقيم ، من أجل خاطر ولى ولا قريب !

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضى الأمر ، وتقرر : « إنهم مفرقون » ولكنه يحضى في تعليم نوح - عليه السلام - كيف يشكر نعمة ربه ، وكيف يحمد فضله ، وكيف يستهديه طريقه :

« فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ، قل : الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين .
وقل : رب أنزلنى منزلا مباركا ، وأنت خير للزولين » . .

فهكذا يحمد الله ، وهكذا يتوجه إليه ، وهكذا يوصف - سبحانه - بصفاته ، ويعترف له بآياته . وهكذا يتأدب في حق العباد ، وفي طليعهم النبيون ، ليكونوا أسوة للآخرين .
ثم يعقب على القصة كلها ، وما تتضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة :

« إن فى ذلك لآيات ، وإن كنا لمبتلين » . .

والابتلاء ألوان . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء للتمحيص . وابتلاء للتقويم . . وفى قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين . .

ويعضى السياق يعرض مشهدا آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب للكرور :

« ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين . فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ وقال للأمام من قومه الذين كفروا وكذبوا بقاء الآخرة ، وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلكم ، يأكل مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشرا مثلكم لإنكم إذ أنتم لخاصرون . أيسدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ؟ هيئات هيئات لما تنوعدون ! إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا رجل أفتى على الله كذبا ، وما نحن له بمؤمنين . قال : رب انصرنى بما كذبون . قال : عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعدا للقوم الظالمين » . .

إن استعراض قصص الرسل فى هذه السورة ليس للتقصى والتفصيل ؛ إنما هو لتقرير الكلمة الواحدة التى جاء بها الجميع ، والاستقبال الواحد الذى لقوه من الجميع . ومن ثم بدأ بذكر نوح

— عليه السلام — ليحدد نقطة البدء ؛ واتهى بموسى وعيسى ليحدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . ولم يذكر الأسماء في وسط السلسلة الطويلة ، كي يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية . إنما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال الواحد ، لأن هذا هو القصود .

« ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » . . لم يعدد من هم . وهم على الأرجح عاد قوم هود . « فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » . . ذات الكلمة الواحدة التي قالها من قبله نوح . يحكيها بالألفاظ ذاتها ، مع اختلاف اللغات التي كانت تتخاطب بها القرون !

فماذا كان الجواب ؟

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب :

« وقال للآمن من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ، وأترفاهم في الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشرا مثلكم^٢ إنكم لاذن لحاسرون » . .

فلا اعتراض للكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين قلوب هؤلاء الكبراء الترفين ، وبين النفخة العلوية التي تصل الإنسان بخالقه الكريم .

والترف يفسد الفطرة ، ويغلظ للشاعر ، ويسد للنافذ ، ويفقد القلوب تلك الحساسية للرخصة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب . ومن هنا يحارب الإسلام الترف ؛ وقيم نظمته الاجتماعية على أساس لا يسمح للترفين بالوجود في الجماعة المسلمة ، لأنهم كالغفن يفسد ما حوله ، حتى لينخر فيه السوس ، ويسبح فيه الودود !

ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر الغريب .

« أيمدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ؟ هيات هيات لما توعدون : إن هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما نحن بمموتين » . .

ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ؛ ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها إلى غايتها البعيدة . هذه الغاية التي لا تتحقق بكمالها في هذه الأرض . فالخير لا يليق جزاءه الكامل في الحياة الدنيا . والشكر كذلك . إنما يستكملان هذا الجزاء هناك ، حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة للثلى ، التي لا خوف فيها ولا نصب ، ولا تحول فيها ولا زوال — إلا أن يشاء الله — ويصل المرتكسون للتنكسون إلى درك الحياة السفلية التي تهدر فيها آدميتهم ، ويرتدون فيها أحجارا ، أو كالأحجار !

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المغانى ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى — التي سبقت في السورة — على أطوارها الأخيرة ؛ ولا ينتبهون إلى أن القوة المدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الموت والبلى كما يظنون . . لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون في جهالة أن ذلك يكون ؛ ويجزمون في تبجح بأن ليس هناك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده جيل . فأما الذين ماتوا ، وصاروا ترابا وعظاما ، فهيات هيات الحياة لهم ، كما يقول ذلك الرجل القريب ؛ وهيات هيات البعث الذي يعدم به ، وقد صاروا عظاما ورفاتا !

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ، والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى . . لا يقفون عند هذه الجهالة ، إنما هم يهتمون برسولهم بالاقتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا في هذه اللحظة ، ولهذا الغرض من اتهام الرسول :

« إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ، وما نحن له بمؤمنين » . .

عندئذ لم يجد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى ربه نوح :

« قال : رب انصرني بما كذبون » . .

وعندئذ وقعت الاستجابة ، بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة والتكذيب :

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين » . .

ولكن حيث لا ينفع الندم ، ولا يجدى للتاب :

« فأخذتهم الصيحة بالحق ، فجعلناهم غشاء .. »

والغشاء ما يحفره السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ، لا خير فيها ، ولا قيمة لها ، ولا رابط بينها .. وهؤلاء لما تغلوا عن الخصائص التي كرمهم الله بها ، وغفلوا عن حكمة وجودهم في الحياة الدنيا ، وقطعوا ما بينهم وبين اللا الأعلى .. لم يبق فيهم ما يستحق التكريم ؛ فإذا هم غشاء كغشاء السيل ، ملقى بلا احتفال ولا اهتمام ؛ وذلك من فرائد التمييز القرآني الدقيق .

ويزيدهم على هذه للمهانة ، الطرد من رحمة الله ، والبعد عن اهتمام الناس :

« فبدأ للقوم الظالمين » ..

بعدا في الحياة وفي الذكرى . في عالم الواقع وفي عالم الضمير ..

* * *

وبعض السياق بعد ذلك في استعراض القرون :

« ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى . كلما جاء أمة رسولها كذوبوه . فأتبعنا بعضهم بضاً ، وجعلناهم أحاديث . فبعدا لقوم لا يؤمنون » ..

هكذا في إجمال ، يلخص تاريخ الدعوة ، ويقرر سنة الله الجارية ، في الأمد الطويل بين نوح وهود في أول السلسلة ، وموسى وعيسى في أواخرها . كل قرن يستوفى أجله وبعضه : « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسولها كذوبوه » . وكلما كذب الكذبون أخذتهم سنة الله : « فأتبعنا بعضهم بضاً » . وبقيت العبرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبرون : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها القرون .

ويختم هذا الاستعراض الخاطف المجهل باللعنة والطرد والاستبعاد من العيون والقلوب :
« فبعدا لقوم لا يؤمنون » ..

* * *

ثم يجعل قصة موسى في الرسالة والتكذيب لتتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود :
« ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وملئه فاستكبروا
وكانوا قوماً عالين . فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ فكذبوهما فكانوا
من المهلكين » .

ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين
مثلنا » . ويزيد عليه تلك اللابسة الخاصة بوضع بني إسرائيل في مصر : « وقومهما لنا عابدون »
مسغرون خاضعون . وهي أدعى - في اعتبار فرعون وملئه - إلى الاستهانة بموسى وهارون !
فأما آيات الله التي معها ، وسلطانه الذي بأيديهما ، فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك
القلوب اللطموسة ، المستغرقة في ملاسبات هذه الأرض ، وأوضاعها الباطلة ، وقيمها الرخيصة .

وإشارة محملة إلى عيسى ابن مريم وأمه . والآية البارزة في خلقه . وهي كآيات موسى
كذب بها المكذبون .

« ولقد آتينا موسى الكتاب لهمم بهتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآتيناهما إلى
ربة ذات قرار ومعين » . .

وتختلف الروايات في تحديد الرتبة للشار إليها في هذا النص . . أين هي ؟ أكانت في مصر ،
أم في دمشق ، أم في بيت المقدس . . وهي الأماكن التي ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته
وصباه - كما تذكر كتبهم - وليس للمهم تحديد موضعهما ، إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله
لها في مكان طيب ، ينضرب فيه الثبت ، ويسيل فيه الماء ، ويجدان فيه الرعاية والإيواء .

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسائل ، يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأنما
هم مجتمعون في صعيد واحد ، في وقت واحد ، فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها
أمام وحدة الحقيقة التي تربط بينهم جميعاً :

« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً . إنى بما تعملون عليم . وإن هذه أممكم
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

إنه نداء للرسول ليأرسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون : « كلوا من الطيبات » . . فالأكل من مقتضيات البشرية عامة ، أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها بالملاء الأعلى .

ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض : « واعملوا صالحا » . . فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك . أما العمل الصالح فهو الذي يميز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لهملهم ضابطا وهادفا ، وغاية موصولة بالملاء الأعلى .

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . إنما المطلوب أن يرتقى بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم الوضئ ، التي أرادها الله لها ، وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى . والله هو الذي يقدر عملهم بمد ذلك بميزانه الدقيق : « إني بما تعملون عليم » .

وتتلاقى آماد الزمان ، وأبعاد المكان ، أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسول . ووحدة الطبيعة التي تميزهم . ووحدة الخالق الذي أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين : « وإن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

« فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ * أَتَيْتُكُمْ أَنْتُمْ تَمِيدُكُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ؟ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ .

« وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْتَقِ بِالْحَقِّ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرَةٍ مِنْ هَذَا ، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ * حَتَّى إِذَا

أَخَذْنَا مُتَرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ * لَا تَجَارُوا الْيَوْمَ إِنَّا كُنَّا لَا تَنْصِرُونَ *
قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تَتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ * مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ
سَامِرًا تَهْجُرُونَ .

« أَقَلَّ يَذَّبُرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ؟ أَمْ لَمْ يَنْبَغُوا
رُسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ؟ * أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَّةٌ ؟ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَكَثُرَهُمْ
لِلْحَقِّ كَارِهُونَ * وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .
بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ * أَمْ نَسَا لَهُمْ خُرْجًا ؟ فَخَرَجُوا
رَبَّكَ خَيْرٌ ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَّا كَبُورَ * وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ
ضُرٍّ لَلْجُؤِ إِلَىٰ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَتَضَرَّعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْأَمُّ فِيهِ مُبْلِسُونَ .

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ
الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ * قَالُوا : أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا
تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ؟ * لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ، إِنْ هَذَا إِلَّا
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

« قُلْ : لَيْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * سَيَقُولُونَ : اللَّهُ . قُلْ : أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ ؟ * قُلْ : مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ :
لِلَّهِ . قُلْ : أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * قُلْ : مَنْ يَدِينُ مَلَائِكَتُهُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * سَيَقُولُونَ : لِلَّهِ . قُلْ : فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ؟

« بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ ، إِذَنْ لَذَهَبَ كُلُّ الْإِلَهِ بِمَا خَلَقَ ، وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

« قُلْ : رَبِّ إِمَّا تُرِيْنِي مَا يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ * أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ : رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ » ..

هذا الدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل . تلك الحال التي جاء الرسول الأخير فوجدهم عليها . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً .

ويصور غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم - والعمرة التي تذهلهم عن عاقبة ما هم فيه . بينما المؤمنون يعبدون الله ، ويعملون الصالحات ، وهم مع هذا خائفون من العاقبة ، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون .. فتقابل صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة ، وصورة العمرة والغفلة في النفس الكافرة .

ثم يحول معهم جولات شتى : يستنكر موقعهم مرة ، ويستعرض شبهاتهم مرة ، ويلمس وجدانهم بدلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق مرة ، ويأخذهم بمسلماتهم فيجعلها حجة عليهم مرة .

وينتهي بمد هذه الجولات بتركهم إلى مصيرهم المحتوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضي في طريقه ، لا يفتض لمعادهم ، وأن يدفع السيئة بالحسنى ، وأن يستعذ بالله من الشياطين التي تعودهم إلى الضلال للبين .

« قنطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بما لديهم فرحون . فذرهم في غمرتهم حتى حين .
أحسبون أن ما نعدم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون !
لقد مضى الرسل - صلوات الله عليهم - أمة واحدة ، ذات كلمة واحدة ، وعبادة واحدة ،
ووجهة واحدة ؟ فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق .
ويخرج التعبير القرآنى للبديع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى
مزقوه بينهم مزقا ، وقطعوه في أيديهم قطعا . ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده .
مضى فرحاً لا يفكر في شيء ، ولا يلتفت إلى شيء ! مضى وأغلق على حسه جميع المنافذ التي
تأتيه منها أية نسمة طليقة ، أو يدخل إليه منها أى شعاع مضى ! وعاش الجميع في هذه القمرة
مذهولين مشغولين بمام فيه ، مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محبة ولا شعاع منير .
وحين يرسم لهم هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - :
« فذرهم في غمرتهم حتى حين » . .

ذرهم في هذه القمرة غافلين مشغولين بمام فيه ، حتى يفجأهم المصير حين يهجم موعده
المحتوم .

ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم ، إذ يحسبون أن الإماء لهم بعض الوقت ،
وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة الاختبار ، مقصود به التسارعة لهم في الخيرات وإيثارهم
بالنعمة والمطاء :

« أحسبون أن ما نعدم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟
وإنما هي الفتنة ، وإنما هو الابتلاء :
« بل لا يشعرون » . .

لا يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قائم ومن شر مستطير !

وإلى جانب صورة التعملة والقمرة في القلوب الصالة يبرز صورة اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة:
« إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والذين هم
بربهم لا يشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك
يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » .

ومن هنا يبدو أثر الإيمان في القلب ، من الحساسية والإرهاق والتخرج ، والتطلع إلى الكمال . وحساب العواقب . مهما ينهض بالواجبات والتكاليف .

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى ؛ وهم يؤمنون بآياته ، ولا يشركون به . وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا . . ولكنهم بمد هذا كله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » لإحساسهم بالتقصير في جانب الله ، بمد أن بذلوا ما في طوقهم ، وهو في نظرهم قليل .

عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : يارسول الله . « الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » هو الذي يسرق ويزنى ويشرب الخمر ، وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : « لا يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدق ، وهو يخاف الله عز وجل » (١)

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويعس آلاءه في كل نفس وكل نبضة . . ومن ثم يستصغر كل عباداته ، ويستقل كل طاعاته ، إلى جانب آلاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ؛ ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله . . ومن ثم يشعر بالهنية ، ويشعر بالوجل ، ويشفق أن يلقى الله وهو مقصر في حقه ، لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا .

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات ، وهم الذين يسبقون لها فينالونها في الطلعة ، بهذه اللحظة ، وبهذا التطلع ، وبهذا العمل ، وبهذه الطاعة . لا أولئك الذين يعيشون في غمرة ويعسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة ، مرادون بالخير ، كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير في الناس كثير ، يثمرهم الرضاء ، وتشغلهم النعمة ، ويطنهم النفي ، ويلهمهم القرور ، حتى يلاقوا المصير !

تلك اللحظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم . والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في القلوب . . ليست أمرا فوق الطاقة ، وليست تكليفا فوق الاستطاعة . إنما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي في حدود الطاقة الإنسانية ، حين يشرق فيها ذلك النور الوضي :

« ولانكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . .

(١) أخرجه الترمذی .

ولقد شرع الله التكليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة ، لا يظلمون بتحميلهم مالا يطيقون ؛ ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون ، وكل ما يعملونه محسوب في سجل « ينطق بالحق » ويرزاه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين .

إنما ينفل العاقلون لأن قلوبهم في غمرة عن الحق ، لم يمسه نوره المحي ، لانشغالها عنه ، واندفاعها في التيه ؛ حتى تفيق على الهول ، لتلقى العذاب الأليم ، وتلقى معه التوبيخ والتحقير : « بل قلوبهم في غمرة من هذا ، ولم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون . لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون . قد كانت آياتي تتلى عليكم ، فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكبرين به سامراتهم جرون » . .

فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوبهم في غمرة ، لا ترى الحق الذي جاء به القرآن ، وأنهم مندفعون في طريق آخر غير النهج الذي جاء به : « ولم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » . .

ثم رسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغية المفاجئة : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » . . والترفون أشد الناس استرقاقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصير . وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذاً ، فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجوار ، مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل الترف والفضلة والاستكبار والغرور) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب : « لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » . . وإذا للشهد حاضر ، وهم يتلقون الزجر والتأنيب ، والتيتيس من كل نجدة ومن كل نصير ، والتذكير بما كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون » فتراجعون على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تعاذرونه ، أو مكروه تجانبونه ، مستكبرين عن الإذعان للحق . ثم تزيدون على هذا سوء القول وهجرة في سمركم ، حيث تتناولون الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به بكلمات السوء .

ولقد كانوا يظلمون أنفسهم بهجر القول وخشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة . فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه ؛ وهم يجأرون طالين الفوث ، فيذكرمهم بسمهم الفاحش ، وهجرهم التيسيح . وكأنما هو واقع اللحظة ،

وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود^(١) .

والشركون في تهمجهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى القرآن في نواديهم وفي ممرهم يثلون الكبرياء الجاهلة ، التي لاتدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء ، فتتخذ منه مادة للسخرية والمزء والالهام . ومثل هؤلاء في كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا نموذجاً لجاهليات كثيرة خلت في الزمان ؛ وما زال تظهر الآن بمد الآن !

* * *

وينتقل بهم من مشهد التأنيب في الآخرة ، فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من موقفهم ذاك الغريب . . ما الذي يصدمهم عن الإيمان بما جاءهم به رسولهم الأمين ؟ ما الشبهات التي تحيك في صدورهم قصدهم عن الهدى ؟ ما حجبتهم في الإعراض عنه ، والسفر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو الحق الخالص والطريق المستقيم :

« أفلم يدبروا القول ؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجاً ؟ فخرج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . .

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يملك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه ، وفيه من الجمال ، وفيه من الكمال ، وفيه من التناسق ، وفيه من الجاذبية ، وفيه من مواقة الفطرة ، وفيه من الإيعاءات الوجدانية ، وفيه من غذاء القلب ، وفيه من زاد الفكر ، وفيه من عظمة الاتجاهات ، وفيه من قويم المناهج ، وفيه من محكم التشريع . . وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبها « أفلم يدبروا القول إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبروه ؟

« أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ » . . فكان بدءاً في مألوفهم ومألوف آباءهم أن

(١) يراجع فصل التصوير الفني في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » .

يجيئهم رسول ! أو أن يجيئهم بكلمة التوحيد ! وذلك تاريخ الرسالات كلها يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى ، وكلهم جاء بالكلمة الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول !

« أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ » .. ويكون هذا هو سر الإغراض والتكذيب ! ولكنهم يعرفون رسولهم حق المعرفة . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ، ويعرفون أكثر من أى أحد صفاته : يعرفون صدقه وأمانته حق لقدقبلوه قبل الرسالة بالأمين ! « أم يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهاءهم يقولون ؟ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل ، الذى لا يعرفون عنه زلة فى تاريخه الطويل ؟

إنه ما من شبهة من هذه الشبهات يمكن أن يكون لها أصل . إنما هى كراهية أكثرهم للحق ، لأنه يسلبهم القيم الباطلة التي بها يعيشون ، ويصدم أهواءهم للتأصلة التي بها يعتزون : « بل جاءهم بالحق ، وأكثرهم للحق كارهون » ..

والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض ، وبالحق يستقيم الناموس ، وتجرى السنن فى هذا الكون وما فيه ومن فيه : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » ..

فالحق واحد ثابت ، والأهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر الكون كله ، فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض ، ولا تتخلف سننه لرغبة طارئة . ولو خضع الكون للأهواء العارضة ، والرغبات الطارئة لفسد كله ، ولفسد الناس معه ، ولفسد القيم والأوضاع ، واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب والرضى ، والكراه والبغض ، والرغبة والرغبة ، والنشاط والخمول .. وسائر ما يمرض من الأهواء والمواجد والانفعالات والتأثرات .. وبناء الكون المادى واتجاهه إلى غايته كلاهما فى حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطمئنان ، على قاعدة ثابتة ، ونهج مرسوم ، لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يمحيد .

ومن هذه القاعدة الكبرى فى بناء الكون وتديره ، جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءا من الناموس الكونى ، تتولاه اليد التي تدبر الكون كله وتنسق أجزائه جميعا . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير ؛ فأولى أن يشرع لهذا الجزء من الكون كله ، ويدبره فى تناسق عجيب . بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد

ويختل : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » إنما يخضع للحق الكلى ، ولتدبير صاحب التدبير .

وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه . فقوى أنه الحق هو كذلك مجد لها وذكر . وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين :

« بل أتيناكم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » . .

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوى في آذان القرون طالما كانت به مستمسكة . وقد تضائل ذكرها عند ما تغلّت عنه ، فلم تعد في المير ولا في النفير . ولئن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تقيء إلى عنوانها الكبير ١٠٠٠

وبعد هذا الاستطراد بمناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم فأعرضوا عنه واتهموه . . يعود السياق إلى استنكار موقفهم ، وإلى مناقشة الشبهات التي يمكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول الأمين :

« أم تسألهم خرجا ؟ » فهم يغرون بما تسألهم من أجر على الهداية والتعليم ؟ ! فإنك لاتطلب إليهم شيئا ، فما عند ربك خير مما عندهم : « غفراج ربك خير وهو خير الرازقين » . . وماذا يطمع نبي أن ينال من البشر الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يفيض ؟ بل ماذا يطمع أتباع نبي أن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم مملقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل ؟ ألا إنه يوم يتصل القلب بالله يتضاد هذا الكون كله ، بما فيه وكل من فيه !

ألا إنما تطلب هدايتهم إلى النهج القويم : « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » يصلهم بالناموس الذي يحكم فطرتهم ، ويصلهم بالوجود كاه ، ويقودهم في قافلة الوجود ، إلى خالق الوجود ، في استقامة لا تحيد .

ألا وإنهم — ككل من لا يؤمنون بالآخرة — حائدون عن النهج ضالون عن الطريق : « وإن الدين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون » . . فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلوبهم وعقولهم أطوار النشأة التي تحتم الإيمان بالآخرة ، وبالعالم الذي يسمح يلوغ الكمال

الممكن ، وتحقيق العدل الرسوم . فليست الآخرة إلا حلقة من حلقات التاموس الشامل الذى ارتضاه الله لتدبير هذا الوجود .

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، والذين تنكبوا الطريق ، لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة ، ولا الابتلاء بالقمة . فإن أصابهم النعمة حسبوا : « أن ما نمدحهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات » وإن أصابهم النعمة لم تلن قلوبهم ، ولم تستيقظ ضمائرهم ، ولم يرجعوا إلى الله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر ، ويظلون كذلك حتى يأتيتهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حاثرون يائسون .

« ولو رحمتهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب لما استكانوا لربهم وما يتضرعون . حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبأسون » . .

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ، القاسية قلوبهم ، الغافلين عن الله ، المكذبين بالآخرة ، ومنهم المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

والاستسكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله ، والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب متى اتصل بالله على هذا النحو رقيق ولان ، واستيقظ وتذكر ، وكانت هذه الحساسية هى الحارس الواقي من الغفلة والزلل ، وأفاد من الهنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر فى غيه ، ويمعه فى ضلاله ، فهو ميؤوس منه لا يرجى له صلاح ، وهو متروك لعذاب الآخرة ، الذى يفاجئه ، فيسقط فى يده ، ويسلس ويختار ، ويبأس من الخلاص .

ثم يحول مهمهم جولة أخرى عليها توقظ وجدانهم إلى دلائل الإيمان فى أنفسهم وفى الآفاق من حولهم :

« وهو الذى أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلا ما تشكرون . وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون . وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار . أفلا تعقلون ؟ » . .

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته ، وما زود به من الحواس والجوارح ، وما وهبه من الطاقات والقدرة لوجد الله ، ولاهتدى إليه بهذه الحوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فما أحد غير الله بقادر على إبداع هذه الحلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير .

هذا السمع وحده وكيف يعمل ؟ كيف يلتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ وكيف يلتقط الألوان والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال ، وللمعاني والقيم والشاعر والدركات ؟

إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها ، يمد كشافاً معجزاً في عالم البشر . فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو للتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؟ ذلك التناسق المدهش الذي لو اختلفت نسبة واحدة من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال ، لما استطاعت أذن أن تلتقط صوتاً ، ولا استطاعت عين أن تلتقط ضوءاً . ولكن القدرة للدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه ، فتم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشكرون » . والشكر يبدأ بمعرفة وأهب النعمة ، وتعجيدته بصفاته ، ثم عبادته وحده ، وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره في صنعه . ويتبعم استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة وللتناغم بها ، بحس العابد لله في كل نشاط وكل متاع .

« وهو الذي ذرأكم في الأرض » . فاستخلفكم فيها ، بعد ما زودكم بالسمع والبصائر والأفئدة ؛ وأمدكم بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة . « وإليه تعشرون » . فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه الخلافة من خير وشر ، ومن صلاح وفساد ، ومن هدى وضلال . فلتسبحم بمخلوقين عبثاً ، ولا متروكين سدى ؛ إنما هي الحكمة والتدبير والتقدير .

« وهو الذي يحيي ويميت » . والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة ، وليس إلا الله يملك الموت والحياة ؛ فالبشر — أرقى المخلوقات — أعجز من بث الحياة في خلية واحدة ، وأعجز كذلك من سلب الحياة سلباً حقيقياً عن حي من الأحياء . فالذي يهب الحياة هو الذي يعرف سرها ، ويملك أن يبهرها ويستردّها . والبشر قد يكونون سبباً وأداة لإزهاق الحياة ، ولكنهم هم ليسوا الذين يمددون الحى من حياته على وجه الحقيقة . إنما الله هو الذي يحيي ويميت ، وحده دون سواه .

« وله اختلاف الليل والنهار » .. فهو الذى يملكه ويصرفه - كاختلاف الموت والحياة - وهو سنة كونية كسنة الموت والحياة . هذه فى النفوس والأجساد ، وهذه فى الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحى فيعتم جسده ويهدم ، كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء ، يختلف هذا على ذاك ، بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله . . « أفلا تعقلون ؟ » وتدركون ما فى هذا كله من دلائل على الخالق المدبر ، المالك وحده لتصرف الكون والحياة ؟

وهنا يعدل عن خطابهم وجدالهم ، ليحكى مقولاتهم عن البعث والحساب ، بمد كل هذه الدلائل والآيات :

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أنذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » ..

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير الله ، وحكمته فى الخلق ، فقد وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله ، مجزئاً على صلاحه وفساده ؛ والحساب والجزاء يكونان على حقيقتيهما فى الآخرة . فالمشهود فى هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع ، لأنه متروك إلى مواعده هناك .

والله يحى ويميت ؛ فليس شيء من أمر البعث بمسير . والحياة تدب فى كل لحظة ، وتنشأ من حيث لا يدرك إلا الله .

ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله ، وقدرته على البعث ، فإذا هم يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء . أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل ، ولم يقع بعد !

« لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » ..

والبعث متروك لموعده الذى ضربه الله له ، وفق تديره وحكمته ، لا يستقدم ولا يستأخر ، تلبية لطلب جيل من أجيال الناس ، أو استهزاء جماعة من النافلين المحبوبين !

ولقد كان مشركو العرب مضطربى العقيدة ، لا ينكرون الله ، ولا ينكرون أنه مالك السماوات والأرض ، مدير السماوات والأرض ، السيطر على السماوات والأرض . . ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة مدعاة ، يقولون : إنهم يبدونها لتقربهم من الله ، وينسبون له البنات . سبحانه وتعالى عما يصفون :

فهو هنا يأخذهم بمسلماتهم التي يقرون بها ، ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة ، ويردم إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم ، لو كانوا يستقيمون على القطرة ولا ينحرفون : « قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ » يقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ يقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من يده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، إن كنتم تعلمون ؟ يقولون : لله . قل : فأتى تسحرون ؟ » . .

وهذا الجدال يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا ينفى إلى منطق ، ولا يرتكن إلى عقل ؟ ويكشف عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزرة عند مولد الإسلام .

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ » . . فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « يقولون : لله » . . ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالمادة لغير الله : « قل : أفلا تذكرون ؟ » .

« قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » . . فهو سؤال عن الربوبية للدبرة ، المصرفة للسماوات السبع والعرش العظيم . والسماوات السبع قد تكون أفلاكاً سبعة ، أو مجموعات نجمية سبعة ، أو سدماً سبعة ، أو عوالم سبعة . أو أية خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود . فمن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ « يقولون : لله » ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش ، ولا يتقون رب السماوات السبع ، وهم يشركون معه أصناماً مهينة ، ملقاة على الأرض لا تريم . . « قل : أفلا تتقون » . .

« قل : من يده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ » . . فهو سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عن يده ملكية كل شيء ملكية

استعلاء وسيطرة . ومن هو الذى يجبر بقوته من يشاء فلا يناله أحد ؟ ولا يملك أحد أن يجبر عليه ، وأن ينقذ من يريد بسوء من عباده . . من ؟ « سيقولون : الله » فما لم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقولهم تتحرف وتتخط كالذى مسه السحر : « قل : فأنت تسحرون ؟ » .
ألا إنه الاضطراب والتخطب الذى يصاب به السحورون !

* * *

وفي اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من التوحيد ، وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك . . في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجيء هذا التقرير :

« بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله . إذن لنذهب كل إله بما خلق ، ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فعالى عما يشركون » .

يجيء هذا التقرير في أساليب شتى . . بالإضراب عن الجدل معهم ، وتقرير كذبهم الأكيد : « بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون » . ثم يفصل فيهم كاذبون : « ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله » . . ثم يأتي بالدليل الذى ينفي دعواهم ، ويصور ما في عقيدة الشرك من سخف واستحالة : « إذن لنذهب كل إله بما خلق » مستقلاً بما خلقه ، يصرفه حسب ناموس خاص ؟ فيصبح لكل جزء من الكون ، أو لكل فريق من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقى فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بقلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذى لا يبق ولا ينتظم إلا بناموس واحد ، وتصريف واحد ، وتدير واحد .

وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون ، الذى تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه ، وتشهد وحدة ناموسه بوحدة مدبره . وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب . . « سبحان الله عما يصفون » . .

« عالم الغيب والشهادة » فليس لغيره من خلق يستقل به ، ويعلم من دون الله أمره .
« فعالى الله عما يشركون » .

* * *

وعند هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدلهم وحكاية حالهم ، إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمره أن يتوجه إلى ربه مستعيذاً به أن يحمله مع هؤلاء القوم - إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من العذاب . وأن يستعذ به كذلك من الشياطين ، فلا تنور نفسه ، ولا يضيق صدره بما يقولون :

« قل : رب إما ترينى ما يوعدون . رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون . ادفع بالى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون . وقل : رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون » ..

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى منجاة من أن يحمله الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم ، ويتحقق ما يوعدون . ولكن هذا الدعاء زيادة فى التوقى ؟ وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله ، وأن يظاولوا أبداً أيقاظاً ، وأن يلوذوا دائماً بحمائه .

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين فى حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » ..

ولقد أراه بعض ما وعدهم فى غزوة بدر . ثم فى الفتح العظيم .

فأما حين نزول هذه السورة - وهى مكة - فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالى هى أحسن ؛ والصبر حتى يأتى أمر الله ؛ وتفويض الأمر لله :

« ادفع بالى هى أحسن السيئة . نحن أعلم بما يصفون » .

واستعاذة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من همزات الشياطين ودفعاتهم - وهو معصوم منها - زيادة كذلك فى التوقى ، وزيادة فى الالتجاء إلى الله ، وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها ، أن يتحصنوا بالله من همزات الشياطين فى كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين ، لا من همزاتهم ودفعاتهم :

« وأعوذ بك رب أن يحضرون » ..

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه فى السياق : « حتى إذا جاء أحدهم الموت ... » على طريقة القرآن فى تناسق المعانى وتداعيا . .

« حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ : رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .
 كَلَّا إِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نْفَخَ فِي
 الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا بَتَسَاءُلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ *
 تَلَفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُنْشَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
 بِهَا تُكَذِّبُونَ * قَالُوا : رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
 مِنْهَا فَإِنَّا عُدْنَآ فَإِنَّا ظَالِمُونَ * قَالَ : اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ
 عِبَادِي يَقُولُونَ : رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
 سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي ، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا
 صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَازُونَ * قَالَ : كَمْ لَبِيتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا : لَبِيتْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ * قَالَ : إِنْ لَبِيتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ مُّؤْمِنُونَ ؟

« فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَنْ يَدْعُ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ *
 وَقُلْ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ . »

في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن نهاية الشركين ؛ فيرزهـا في
 مشهد من مشاهد القيامة . يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنيا ، وينتهي هناك بعد النفخ في
 الصور . ثم تنتهي السورة بتقرير الألوهية الواحدة ، وتحذير من يدعون مع الله إلها آخر وتخويفهم
 من مثل تلك النهاية .

وتختم السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛
والله خير الراحمين .

* * *

« حق إذا جاء أحدهم للوت قال : رب ارحموني ، لعل أعمل صالحاً فيما تركت » ..
إنه مشهد الاحتضار ، وإعلان التوبة عند مواجهة اللوت ، وطلب الرجعة إلى الحياة ،
لتدارك ما فات ، والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال . . . وكأننا المشهد معروض اللحظة
للأنظار ، مشهود كاليمان ! فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء ،
إنما يعلن على رؤوس الأشهاد :

« كلا . إنها كلمة هو قائلها ... »

كلمة لا معنى لها ، ولا مدلول وراءها ، ولا تنفي العناية بها أو بقائلها . إنها كلمة الموقف
الرهيب ، لا كلمة الإخلاص المنيب . كلمة تقال في لحظة الضيق ، ليس لها في القلب
من رصيد ! .

وبها ينتهى مشهد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا .
فلقد قضى الأمر ، وانقطعت الصلات ، وأغلقت الأبواب ، وأسدلت الأستار :

« ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون » . .

فلا هم من أهل الدنيا ، ولا هم من أهل الآخرة . إنما هم في ذلك البرزخ بين بين ، إلى
يوم يبعثون .

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم ، يصوره ويعرضه للأنظار .

« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » ..

إنما تقطعت الروابط ، وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا « فلا أنساب
بينهم يومئذ » . وشملهم الهول بالصمت ، فهم ساكنون لا يتحدثون « ولا يتساءلون » .
ويمرض ميزان الحساب وعمليّة الوزن في سرعة واختصار .

« فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا
أنفسهم في جهنم خالدون . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » ..

وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير ، وتجسيم المعاني في صور حسية ، ومشاهد ذات حركة ^(١) .

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلع ، وتشوه هيئتها ، ويكدر لونها .. مشهد مؤذ ألم . وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين يخسر الإنسان نفسه فإذا بملك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه التي بين جنبيه ، وخسر ذاته التي تميزه ، فكأنما لم يكن له وجود .

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ، فإذا العذاب الحسى - على قضايته - أهون من التأنيب والحزى الذى يصاحبه . وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده فى حوار ممض طويل :

« ألم تكن آياتى تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ! » . .

وكانما يخيل إليهم - وقد سمعوا هذا السؤال - أنهم مأذونون فى الكلام ، مسموح لهم بالرجاء . وأن الاعتراف بالذنب قديمجدى فى قبول الرجاء :

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » . .

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة . . . ولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أدبهم ، فلم يكن مأذونا لهم فى غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالاً للتبكي لا يطلب عليه منهم جواب . فهم يزجرون زجراً عنيفاً قاسياً :

« قال : اخسأوا فيها ولا تكلمون » . .

اخرسوا واسكنوا سكوت الأذلاء المهينين ، فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المكين :

« إنه كان فريق من عبادى يقولون : ربنا آتانا فاعفولنا وارحنا وأنت خير الراحمين . فاتخذتهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى ، وكنتم منهم تضحكون » . .

وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب ، واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم ؛ إنما بلغ بكم السفه والتوقع أن تسخروا ممن آمنوا ، وراحوا يرجون غفران ربهم

(١) يراجع فصل التصوير الفنى فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » .

ورحمته ؛ وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذكر الله ، وياعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة في صفحات الوجود . . فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئك الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكون :

« إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم القاذرون » . .

وبعد هذا الرد القاسى للذين ، ويان أسبابه ، وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيت . . يبدأ استجواب جديد :

« قال : كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ » . .

وإن الله - سبحانه - يعلم . ولكنه سؤال لاستصفار أمر الأرض ، واستقصار أيامهم فيها . وقد باعوا بها حياة الخلود . . وإتهم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها . وإتهم لياأسون ضيقو الصدور ، لا يمينهم حسابها وعدتها :

« قالوا : لبثنا يوما أو بعض يوم . فأسأل العادين » . .

وهي إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط !

والرد : إنكم لم تلبثوا إلا قليلا بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير :

« قال : إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون » . .

ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ، مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق :

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ؟ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ » . .

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حسابها ، ومقدر وقوعها ، ومدبر غايتها . وما البعث إلا حلقة في سلسلة النشأة ، تبلغ بها كلها ، ويتم فيها تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون للطموسون ، الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى ؛ وهي متجلية في صفحات الكون ، مبثوثة في أطواء الوجود . .

وتنتهى سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان .. التوحيد .. وإعلان الحسرة

الكبرى لمن يشركون بالله ، في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه إلى الله في طلب الرحمة والغفران وهو أرحم الراحمين :

« فتعالى الله الملك الحق ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . .

هذا التعقيب يحىء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل وبيّنات . . يحىء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشهد بتزليه الله — سبحانه — عما يقولون ويصفون . ويشهد بأنه الملك الحق ، والمسيطر الحق ، الذى لا إله إلا هو . صاحب السلطان والسيطرة والاستلاء : « رب العرش العظيم » .

وكل دعوى بالوهمية أحد مع الله ، فهي دعوى ليس معها برهان . لامن الدلائل الكونية ، ولا من منطق القطرة ، ولا من حجة العقل . وحساب مدعيا عند ربه ، والعاقبة معروفة : « إنه لا يفلح الكافرون » . . سنة نافذة لا تتخلف ، كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير .

وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع ، وقوة وسلطان ، في بعض الأحيان ، فليس فلاحاً في ميزان القيم الحقيقية . إنما هو فتنة واستدراج ، ينتهى بالوبال في الدنيا . فإن ذهب بعضهم ناجين في الدنيا ، فهناك في الآخرة يتم الحساب . والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشأة ، وليست شيئاً منفصلاً في تقدير الله وتديره . ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة .

وآخر آية في سورة « المؤمنون » هي اتجاه إلى الله في طلب الرحمة والغفران :

« وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . .

وهنا يلتقى مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والحشران للكافرين . وفي تقرير صفة الخشوع في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع في ختامها . . فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيمان . . .

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ
وآياتها ٦٤ نزلت بعد الحشر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا، وَفَرَضْنَاهَا، وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .
« الْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ - إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ .

« الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ ؛ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً ، وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَافِرِينَ * وَبَدَأَ عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَافِرِينَ *
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

« وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ، لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ، بَلْ هُوَ خَوَرٌ لَكُمْ . لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ مَا اسْتَكْسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ؛ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ * لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ، وَقَالُوا : هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ * لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ! فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ * وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسْتُمْ فِيهَا أَفْضَنُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسَّلَامِ ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا . سُبْحَانَكَ ! هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَمُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ بَعْدُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ . وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنَّكَرِ . وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَلَا يَأْتِلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلِيَعْلَمُوا وَلِيَنْصَحُوا . أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوقِفُهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْخُلُقِ ، وَيَمْلَأُونَ أَنْ اللَّهَ هُوَ الْخُلُقُ الْمُبِينُ .

« الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ . أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » ..

هذه سورة النور . . يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله : « الله نور السموات والأرض » . ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح ؛ بمثابة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة . وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية ، تنير القلب ، وتنير الحياة ؛ ويربطها بذلك النور الكوني الشامل أنها نور في الأرواح ، وإشراق في القلوب ، وشفافية في الضمائر ، مستمدة كلها من ذلك النور الكبير . وهي تبدأ بإعلان قوى حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف ، ومن آداب وأخلاق : « سورة أنزلناها وفرضناها ، وأنزلنا فيها آيات يبينات لعلمك تذكرن » . . فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالنصر الأخلاقي في الحياة ؛ ومدى عمق هذا النصر وأصلاته في العقيدة الإسلامية ، وفي فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية . .

والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية . التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترقى إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيقة ، التي تصل القلب بنور الله وبآياته البشوتة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة . والمهدف واحد في الشدة واللين . هو تربية الضمائر ، واستجاشة الشاعر ؛ ورفع القاميس الأخلاقية للحياة ، حتى تشف وترف ، وتصل بنور الله .. وتتداخل! الآداب النفسية الفردية ، وآداب البيت والأسرة ، وآداب الجماعة والقيادة . بوصفها تابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله ، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله . وهي في صميمها نور وشفافية ، وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . في السماوات والأرض ، والقلوب والضمائر ، والنفوس والأرواح .

وبجرى سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط :

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذى تبدأ به ؛ يليه بيان حد الزنا ، وتغطيع هذه الفعلة ، وتقطيع ما بين الزناة والجماعة المسلمة ، فلا هى منهم ولا هم منها . ثم بيان حصد القذف وعلّة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته . . وينتهى هذا الشوط بتقرير مشاكلة الحبيثين للحبيثات ، ومشاكله الطيبين للطيبات . وبالعلاقة التى تربط بين هؤلاء وهؤلاء .

ويتناول الشوط الثانى وسائل الوقاية من الجريمة ، وتنجيب النفوس أسباب الإغراء والغواية . فيبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلها ، والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على إنكاح الأيامى . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء . . وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف فى عالم الضمير والشعور ، ودفع المؤثرات التى تهيج الميول الحيوانية ، وترهق أعصاب المتخرجين للتطهرين ، وهم يقاومون عوامل الإغراء والغواية .

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التى تتضمنها السورة ، فربطها بنور الله . ويتحدث عن أطهر البيوت التى يعمرها وهى التى تعمر بيوت الله . . وفى الجانب المقابل الذين كفروا وأعماهم كسراب من اللعان الكاذب ؛ أو كظلمات بعضها فوق بعض . ثم يكشف عن فيوض من نور الله فى الآفاق : فى تسييح الحلائق كلها لله . وفى إزجاء السحاب . وفى تغليب الليل والنهار . وفى خلق كل دابة من ماء ، ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وأنواعها وأجناسها ، مما هو معروض فى صفحة الكون للبصائر والأبصار . .

والشوط الرابع يتحدث عن مجاهدة المناققين للأدب الواجب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الطاعة والتحاكم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويهدم ، على هذا ، الاستخلاف فى الأرض والتمكين فى الدين ، والنصر على الكافرين .

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة فى محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة ، مع رئيسها ومريئها - رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وتتم السورة بإعلان ملكية الله لما فى السماوات والأرض ، وعلمه بواقع الناس ، وما

تتطوى عليه حناياهم ، ورجعتهم إليه ، وحسابهم على ما يعلّمه من أمرهم . وهو بكل شيء عليم .
والآن نأخذ في التفصيل .

« سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » . .
مطلع فريد في القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والمقصود بها - فيما نعلم - تأكيد الأخذ بكل ما في السورة على درجة سواء . ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب والأخلاق المركوزة في الفطرة ، والتي ينسأها الناس تحت تأثير المفريات والانحرافات ، فتذكرهم بها تلك الآيات البينات ، وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين .

ويتبع هذا المطلع القوى الصريح الجازم بيان حد الزنا ؛ وتفضيع هذه الفعلة ، التي تقطع ما بين فاعليها وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات :
« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر - وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك للمؤمنين » . .
كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يحمل الله لمن سيلا » . . فكان حد المرأة الحبس في البيت والأذى بالتصير . وكان حد الرجل الأذى بالتصير .

ثم أنزل الله حد الزنا في سورة النور . فكان هذا هو « السيل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء .

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً بالغاً عاقلاً حراً . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملاً وعماماً . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجم الزانين المحصنين ، فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بشير المحصن .

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن . والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم . كما أن هناك خلافاً فقهيًا حول تعريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزاني غير الحر . . وهو خلاف طويل لا ندخل في تفصيله هنا ، يطلب في موضعه من كتب الفقه . . إنما نقضى نحن مع حكمة هذا التشريع . فترى أن عقوبة البكر هي الجلد ، وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح - وهو مسلم حر بالغ - قد عرف الطريق الصحيح للتطيف وجربه ، فمدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها ، فهو جدير بتشديد العقوبة ، بخلاف البكر النفل الثمر ، الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غريب . . وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فيه تجعله يتنوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتنوقه البكر . فهو حرى بعقوبة كذلك أشد .

والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده - كما سلف - فيشدد في الأخذ به ، دون تسامح ولا هوادة :

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ، ولا تأخذكم بها رافة في دين الله . إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين » .

فهي الصرامة في إقامة الحد ؛ وعدم الرافة في أخذ الفاعلين مجرمها ، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته ، تراخياً في دين الله وحقه . وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين ، فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس الشاهدين .

ثم يزيد في تفضيع القلة وتبشيعها ، فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة للسمة من وشيجة :
« الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين » . .

وإن فالدین يرتكبون هذه القلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون . إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان . وبعد ارتكابها لا ترضى النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك القلة البشعة ؛ لأنها تفر من هذا الرباط وتشمئز .

حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباطين زان وعفيفة، وبين عفيف وزانية؛ إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر. وعلى أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية، ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني؛ واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد: « وحرم ذلك على المؤمنين » . . وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة .

ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا يقال له : مرثد ابن أبي مرثد كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة^(١) . وكانت امرأة بنى بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فبحثت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال : فجات عناق ، فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتهت إلى عرفتي . فقالت : مرثد ؟ قلت : مرثد ! قتالت : مرجا وأهلا . لم فبت عندنا الليلة : قال : قلت : يا عناق حرم الله الزنا . فقالت : يا أهل الحيام هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبني ثمانية ، ودخلت الحديقة . فأنتهت إلى غار أو كهف ، فدخلت ، فجادوا حتى قاموا على رأسي ، فبالوا ، فظل يولم على رأسي ، فأعمام الله عنى . قال : ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته ؛ وكان رجلا ثقيلًا ؛ حتى انتهيت إلى الإذخر ؛ فحككت عنه أحبله ، فحبست أحمله ويعنني حتى أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ - مرتين - فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد على شيئا حتى نزلت « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها »^(٢) .

فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تنب ، ونكاح المؤمنة للزاني كذلك . وهو ما أخذ به الإمام أحمد . ورأى غيره غير رأيه . والسألة خلافية تطلب في كتب الفقه . وعلى أية حال فهي فضلة تعزل فاعلها عن الجماعة المسلمة ؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط . وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد وقعا !

(١) ربما يكون المقصود بالأسارى هنا ضفاف المؤمنين الذين لم يقدرُوا على الهجرة من أمسك بهم المشركون في مكة .

(٢) رواه أبو داود والنسائي والترمذي .

والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك القفلة المستنكرة الشائنة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية أو يحاربها . فالإسلام يقدر أنه لاجلته للبشر في دفع هذه الليول ، ولا خير لهم في كبتها أو قتلها . ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيانتهم ، وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر ، يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة ، وعمارته الأرض ، التي استخلف فيها هذا الإنسان .

إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد ، أو لاتهدف إلى إقامة بيت ، وبناء عش ، وإنشاء حياة مشتركة ، لانتهى باتهاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من الشاعر الإنسانية الراقية ، التي تجعل من التقاء جسدين تفسين وقلبين وروحين ، وتعبير شامل التقاء إنسانين ، تربط بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآلام مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي في الدرية المرتقبة ، ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك ، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفرقان .

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية ، تذهب بكل هذه المعاني ، وتطيح بكل هذه الأهداف ؛ وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا ، لا يفرق بين أنثى وأنثى ، ولا بين ذكر وذكر . مسخا كل هم إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة . فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة ، وليس وراءها عمارة في الأرض ، وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية ، لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع ، الذي يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون بها ، وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزى العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان !

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستفذرها ؛ إنما ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن المستوى الحيواني ، ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية . فأما الزنا — وبخاصة البغاء — فيجر هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية ، والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب التي تجمعت حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل ؛ ويديه عاريا غليظا قدرا كما هو في الحيوان ، بل أشد غلظا من الحيوان . ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطيور تعيش متلازمة ، في حياة زوجية منظمة ، بعيدة عن الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا — وبخاصة البغاء — في بعض بيئات الإنسان !

دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذى جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد فى عقوبة الزنا . . . ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التى تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة ، من اختلاط الأنساب ، وإثارة الأحقاد ، وتهديد البيوت الآمنة المطلقة . . . وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية ، ووقاية الآداب الإنسانية التى تجتمع حول الجنس ، والحفاظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية للشركة القائمة على أساس الدوام والامتداد . . . هذا السبب هو الأهم فى اعتقادي . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى .

على أن الإسلام لا يشدد فى العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية للمانة من وقوع الفعل ، ومن توقيع العقوبة إلا فى الحالات الثابتة التى لا شبهة فيها . فالإسلام منهج حياة متكامل ، لا يقوم على العقوبة ؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ فى الوحل طائعا غير مضطر .

وفى هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتى فى موضعها من السياق . .

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ فى المفو خير من أن يخطئ فى العقوبة^(١) » لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل . أو اعترافا لا شبهة فى صحته .

وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدا ، لأنها غير قابلة للتطبيق . ولكن الإسلام - كما ذكرنا - لا يقيم بناءه على العقوبة ، بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة ؛ وعلى تهذيب النفوس ، وتطهير الضمائر ؛ وعلى الحساسية التى يثيرها فى القلوب ، فتخرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة ، الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود . أو الذين يرغبون فى التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع لماعز ولصاحبه الغامدية . وقد جاء كل منهما

(١) أخرجه الترمذى من حديث عائشة رضى الله عنها .

يطلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطهره بالحد ، ويلج في ذلك ، على الرغم من إعراض النبي مرارا ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد ، لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة لا شبهة فيها . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب » ^(١)

فإذا وقع اليقين ، وبلغ الأمر إلى الحاكم ، فقد وجب الحد ولا هوادة ، ولا رأفة في دين الله . فالرأفة بالزناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة ، وعلى الآداب الإنسانية ، وعلى الضمير البشري . وهي رأفة مصطنعة . فאלله أراف بعباده . وقد اختار لهم . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الحيرة من أمرهم . والله أعلم بمصالح العباد ، وأعرف بطبائعهم ، فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة العقوبة الظاهرية ؛ فهي أراف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنا ، وتفسد فيها الفطرة ، وترتكس في الحماة ، وتتنكس إلى درك البهيمة الأولى . .

والتشديد في عقوبة الزنا لا يغني وحده في صيانة حياة الجماعة ، وتطهير الجو الذي تعيش فيه . والإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة - كما قلنا - إنما يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحياة كلها من رائحة الجريمة .

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة للسلة . ثم يمضي في الطريق خطوة أخرى في استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن دون دليل أكيد :

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا . وأولئك هم الفاسقون » . .

إن ترك الألسنة تلقى التهم على المحصنات - وهن الغيقات الحرائر ثنيات أو أبكاراً - بدون دليل قاطع ، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقذف بريئة أو يرثا بتلك التهمة النكراء ؛ ثم يمضي آمننا ! فتصبح الجماعة وتسمى ، وإذا أعراضها بحرجة ، وصممتها ملوثة ؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج فيها شاك في زوجه ، وكل رجل فيها شاك في أصله ،

(١) أخرجه أبو داوود في كتاب الحدود (باب الغو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان) .

وكل بيت فيها مهدد بالانهيار .. وهى حالة من الشك والقلق والرية لاتطاق .

ذلك إلى أن اطراد مماع التهم يوحى إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب القسلة أن جو الجماعة كله ملوث ؛ وأن القسلة فيها شائمة ؛ فيقدم عليها من كان يتعرج منها ، وتكون فى حسه بشاعتها بكثرة ترددها ، وشعوره بأن كثيرين غيره يأتونها !

ومن ثم لاتجدى عقوبة الزنا فى منع وقوعه ؛ والجماعة تسمى وتصبح وهى تنفس فى ذلك الجلو الملوث الموحى بارتكاب الفحشاء .

لهذا ، وصيانة للأعراض من التهم ، وحماية لأصحابها من الآلام القسطة التى تصب عليهم .. شدد القرآن الكريم فى عقوبة القذف ، فجعلها قسوة من عقوبة الزنا .. ثمانين جلدة .. مع إسقاط الشهادة ، والوصم بالفسق .. والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية فى وسط الجماعة ؛ ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة ، وأن يسقط اعتباره بين الناس ويعشى بينهم متهم لا يوثق له بكلام ! والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقة المستقيم .. ذلك إلا أن يأتى القاذف بأربعة يشهدون برؤية القفل ، أو بثلاثة معه إن كان قد رآه . فيكون قوله إذن صحيحا . ويوقع حد الزنا على صاحب القسلة .

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص فيه ، وعدم التعرج من الإذاعة به ، وتحريض الكثيرين من المتعرجين على ارتكاب القسلة التى كانوا يستغفرونها ، ويظنونها ممنوعة فى الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام القسطة التى تصيب الحرائر الشرفات والأحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التى تترتب عليها فى حياة الناس وطمأنينة البيوت .

وتظل العقوبات التى توقع على القاذف ، بعد الحد ، مصلحة فوق رأسه ، إلا أن يتوب :

« إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » ..

وقد اختلف الفقهاء فى هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها ، فيرفع عنه وصف الفسق ، ويظل مردود الشهادة ؛ أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة .. فذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعى إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته ، وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، فيرفع الفسق بالتوبة ، ويبقى مردود الشهادة .

وقال الشعبي والضحاك : لا تقبل شهادته ، وإن تاب ، إلا أن يعترف على نفسه أنه قال البهتان فيما قذف ؛ فحيثئذ تقبل شهادته .

وأنا أختار هذا الأخير لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المَقْدُوفِ باعتراف مباشر من القاذف . وبذلك يمحى آخر أثر للقذف . ولا يقال : إنه إنما وقع الحد على القاذف لعدم كفاية الأدلة ! ولا يحيك في أى نفس ممن سمعوا الاتهام أنه ربما كان صحيحا ؛ ولكن القاذف لم يجد بقية الشهود .. بذلك يبرأ العرض للمَقْدُوفِ تماما ، ويرد له اعتباره من الوجهة الشعورية بعد رده من الوجهة التشريعية ؛ فلا يبقى هنالك داع لإهدار اعتبار القاذف المحدود النائب المعترف بما كان من بهتان .

ذلك حكم القذف العام . ولكن استثنى منه أن يقذف الرجل امرأته . فإن مطالبته بأن يأتي بأربعة شهداء فيه إرهاب له وإعانت . والفروض ألا يقذف الرجل امرأته إلا صادقا لما في ذلك من التشهير بعرضه وشرفه وكرامة أبنائه . لذلك جعل لهذا النوع من القذف حكم خاص : « والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » ..

وفي هذه النصوص تيسير على الأزواج ، يناسب دقة الحالة وخرج الموقف . ذلك حين يطلع الزوج على فملة زوجته ؛ وليس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف أربع مرات بالله إنه لصادق في دعواه عليها بالزنا ، ويحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وتسمى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا فعل أعطاها قدر مهرها ، وطلقت منه طليقة بائنة ، وحق عليها حد الزنا وهو الرجم . . ذلك إلا أن ترغب في درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات أنه كاذب عليها فيما رماها به ؛ وتحلف يمينا خامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقا وهي كاذبة . . بذلك يدرأ عنها الحد ، وتبين من زوجها بالملاعنة ؛ ولا ينسب ولدها — إن كانت حاملا — إليه بل إليها . ولا يقذف الولد ومن يقذفه يحد ..

وقد عقب على هذا التخفيف والتيسير ، ومراعاة الأحوال والظروف بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، وأن الله تواب حكيم » ..

ولم يبين ما الله كان يكون لولا فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات ، وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب . . لم يبينه ليتركه مجلأ مرهوبا ، يتقيه للتقون . والنص يوحى بأنه شر عظيم .

وقد وردت روايات صحيحة في سبب نزول هذا الحكم :

روى الإمام أحمد - بأسناده - عن ابن عباس قال : لما نزلت : « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا » قال سعد ابن عبادة وهو سيد الأنصار - رضى الله عنه - : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يامعشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » فقالوا : يا رسول الله لا تله ، فإنه رجل غيور . والله ماتزوج امرأة قط إلا بكرا ، وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرة . . فقال سعد : والله يا رسول الله إنى لأعلم أنها لحق ، وأنها من الله ؟ ولكى قد تعجبت أنى لو وجدت لكنا قد تفضخها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحرکه حتى آتى بأربعة شهداء . فوالله إنى لا آتى بهم حتى يقضى حاجته . . قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال ابن أمية ^(١) ، فجاء من أرضه عشاء ، فوجد عند أهله رجلا ، فرأى بعينه ، وسمع بأذنيه ، فلم يهيج حتى أصبح ففدا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إنى جئت على أهلى عشاء ، فوجدت عندها رجلا ، فرأيت ببنى وصمت بأذنى . . فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء به ؟ واشتد عليه ؟ واجتمعت عليه الأنصار وقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد ابن عبادة ، إلا أن يضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلال ابن أمية ، ويطلع شهادته فى الناس . فقال هلال : والله إنى لأرجو أن يجعل الله منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله فإنى قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به ، والله يسلم إنى لصادق . . فوالله إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوحى . وكان إذا أنزل عليه الوحى عرفوا ذلك فى تربع وجهه . (يعنى فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى) فنزلت : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فضهادة أحدهم أربع شهادات بالله . . الآية » فسرى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا » . . فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أرسلوا

(١) وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك .

إليها » فأرسلوا إليها فجاءت ؛ فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها ، فذكرها ، وأخبرها أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا . فقال هلال : والله يا رسول الله لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لاعنوا بينها » . . .
 قليل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . فلما كانت الخامسة قيل له : يا هلال اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبني الله عليها كما لم يحلني عليها . فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . . . ثم قيل للمرأة . اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . وقيل لها عند الخامسة : اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب . فلكأت ساعة وهمت بالاعتراف . ثم قالت : والله لا أفصح قومي . فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . . . ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينها ؛ وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ؛ ولا يرى ولدها ؛ ومن رى ولدها فعليه الحد ؛ وقضى أن لا يبيت لها عليه ، ولا قوت لها ، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . وقال : « إن جاءت به ، أصيب (١) أريسع (٢) حمش الساقين (٣) فهو لهلال . . . وإن جاءت به أورك (٤) جعدا (٥) جماليا (٦) خدلج الساقين (٧) ساينج الأليتين (٨) فهو الذي رميت به » . . فجاءت به أورك جعدا جماليا خدلج الساقين ساينج الأليتين . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » . .
 وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل ، وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين ، قد اشتد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجد منه مخرجا ، حتى طفق

(١) أصيب تصغير أصهب وهو الذي في شعره حمرة .

(٢) أريسع تصغير أرسع وهو خفيف لحم الإليتين .

(٣) حمش الساقين دقيهما .

(٤) أورك : أسمر .

(٥) جعدا : شديد الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والتصغير المتردد الخلق والبخل

وهما ذم .

(٦) الجمالي الضخم الأعضاء التام الأوصال .

(٧) خدلج الساقين : عظيمهما .

(٨) ساينج الإليتين : تامها وعظيمهما .

يقول لهلal ابن أمية - كما ورد في رواية البخارى - « البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول :
يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟

ولقد يقول قائل : أليس الله - سبحانه - يعلم أن هذه الحالة قد تعرض التشريع العام
للقذف ؟ فلماذا لم ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك للموقف المخرج ؟

والجواب : بلى إنه سبحانه يعلم . ولكن حكمته تقتضى أن ينزل التشريع عند الشعور
بالحاجة إليه ، فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه ، وإدراك مافيه من حكمة ورحمة . ومن ثم
عقب عليه بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » .

وتقف قليلا أمام هذه الواقعة ، لترى كيف صنع الإسلام ، وكيف صنعت تربية رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - للناس بهذا القرآن . . كيف صنع هذا بالنفس العرية النيرة الشديدة
الانفعال ، التحسسة التى لا تفكر طويلا قبل الاندفاع . فهذا حكم ينزل بقوبة القذف ، فيشق
على هذه النفوس . يشق عليها حتى ليسأل سعد ابن عباد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهكذا
أنزلت يا رسول الله ؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أنها هكذا أنزلت . ولكنه يعبر بهذا السؤال
عن المشقة التى يجدها فى نفسه من الخضوع لهذا الحكم فى حالة معينة فى فراشه . وهو يعبر عن
مرارة هذا التصور بقوله : والله يا رسول الله إنى لأعلم أنها لحق ، وأنها من الله ؛ ولكنى
قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا قد تفضنهما رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى
بأربعة شهداء ؟ فوالله إنى لآآى بهم حتى يكون قد قضى حاجته !

وما يلبث هذا التصور المرير الذى لا يطيقه سعد ابن عباد فى خياله . . ما يلبث أن
يتحقق . . فهذا رجل يرى بينيه ويسمع بأذنيه ، ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن ؟
فيقلب مشاعره ، ويقلب ورائاته ، ويقلب منطق البيئة العرية العنيف العميق ؛ ويكبح غليان
دمه ، وفوران شعوره ، واندفاع أعصابه . . ويربط على هذا كله فى انتظار حكم الله وحكم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جهد شاق مرهق ؛ ولكن التربية الإسلامية أعدت
النفوس لاحتماله حتى لا يكون حكم إلا لله ، فى ذات الأتقى وفى شؤون الحياة .

كيف أمكن أن يحدث هذا ؟ لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم ، وأنهم فى كنف الله ،
وأن الله يرعاهم ، ولا يكلفهم عتلا ولا رهقا ، ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم ، ولا يظلمهم
أبدا . كانوا يعيشون دائما فى ظل الله ، يتنفسون من روح الله ، ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع

الأطفال إلى العائل الكافل الرحيم .. فما هو ذا هلال ابن أمية يرى بعينه ويسمع بأذنيه ، وهو وحده ؟ فيشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناصاً من تنفيذ حد الله ، وهو يقول له : « البينة . أو حد في ظهرك » ولكن هلال ابن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد ، وهو صادق في دعواه . فإذا الله ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج ؟ فيبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلالاً به ؟ فإذا هو يقول قولة الواثق الطمثن : قد كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل . . فهو الاطمثنان إلى رحمة الله ورعايته وعدله . والاطمثنان أكثر إلى أنه معهم ، وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؟ إنعام في حضرته ، وفي كفالته . . وهذا هو الإيمان الذى راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم الله .

وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجاً من القذف ، يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته ؟ وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم ، وعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكرم إنسان على الله ، وعرض صديقه الصديق أبى بكر - رضى الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرض رجل من الصحابة - صفوان ابن المطل رضى الله عنه - يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيراً .. وهو يشغل المسلمين في المدينة شهراً من الزمان . .

ذلك هو حديث الإفك الذى تطاول إلى ذلك المرتقى السامى الرفيع :

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ، والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم . ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدين والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم . إذ تلقونه بألسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ؛ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم . ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظيم . يعظكم الله أن تعودوا الله أبداً إن كنتم مؤمنين . ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم

عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لا تملكون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ؛ ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم . ولا يأكل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤثوا أولى القربى والساكين والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . إن الذين يرمون المحصنات الغافلات اللؤمات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيه الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين . الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات ، والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات . أولئك مبرأون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم . . .

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أطهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لاتطاق ؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قلب زوجه عائشة التي يحبها ، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه ، وقلب صفوان ابن المطلب . . شهر أكلاما . علقها بحال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق .

فلندع عائشة - رضى الله عنها - تروى قصة هذا الألم ، وتكشف عن سر هذه الآيات :

عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أفرغ بين نسائه ، فأيتين خرج سهمها خرج بها معه ؛ وإنه أفرغ بيننا في غزاة ^(١) فخرج سهمي ، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب ، وأنا أحمل في هودج ، وأنزل فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته تلك ، وقتل ، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ؛ فقامت حين آذنا بالرحيل ، حتى جاوزت الجبش . فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل ، فلست صدى ، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع ، فرجعت فالتحت فبسنى ابتضاؤه ؛ وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونى ، فاحتملوا هودجى ، فرحلوه على بعيرى ، وهم يحسبون أنى فيه ؛ وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يتغلن اللحم ؛ وإنما نأكل العلقمة من الطعام ؛ فلم يستكر القوم حين رفعوه خفة الهودج ، فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبشوا الجمل وساروا ، فوجدت عقدى ،

(١) غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة الهجرية على الأرجح .

بعدما استمر الجيش ، لجئت منزلم ، وليس فيه أحد منهم ، فتيمنت منزلى الذى كنت فيه ، وظننت أنهم سيفقدونى فيرجعون إلى ؟ فينما أنا جالسة غلبتنى عيناى فتمت . وكان صفوان ابن اللعل السلى . ثم الذكوانى . قد عرس وراء الجيش ، فأدلى ، فأصبح عند منزلى ؟ فرأى سواد إنسان نائم ، فأناى صرغى حين رآنى . وكان يرانى قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى ، فغمرت وجهى بجلبانى ؟ والله ما يكلمنى بكلمة ، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ؟ وهوى حتى أناخ راحلته ، فوطى على يديها ، فركبتها ، فأنطلق يقودنى الراحلة ، حتى أتينا الجيش ، بعد ما زلوا معرسين . قالت : فهلك فى شأنى من هلك . وكان الذى تولى كبر الإثم عبد الله ابن أبى ابن ساول ؟ قدما المدينة ، فاشتكت بها شهراً ؟ والناس يفيضون فى قول أصحاب الإفك ولا أشعر . وهو يربىنى فى وجى آنى لأرى من النبى صلى الله عليه وسلم اللطف الذى كنت أرى منه حين أشتكى ، إنما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيك ؟ ثم ينصرف . فذلك الذى يربىنى منه ، ولا أشعر بالشرحتى نعت ، فخرجت أنا وأم مسطح قبل الناصع وهو متبرزنا ، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف ، وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل العائط . فأقبلت أنا وأم مسطح - وهى ابنة أبى رهم ابن للطلب ابن عبد مناف وأما بنت صخر ابن عامر خالة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وابنها مسطح ابن أئانة ابن عباد ابن الطلب - حين فرغنا من شأنا نعى . ففترت أم مسطح فى مرطها فقالت : تعس مسطح ! قتل لها : بشا قلت . أنسين رجلا شهد بدرا ؟ قالت : يا هتاه ألم تسمى ما قال ؟ قتل : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ، فازددت مرضاً إلى مرضى . فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : كيف تيك ؟ قتل : ائذن لى أن آتى أبوى . وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فأذن لى ، فأتيت أبوى ، قتل لأمى : يا أمناه ماذا يتحدث الناس به ؟ قالت يا بنية هونى على نفسك الشأن ، فوالله لعلما كانت امرأة قط وضئة عند رجل يحبها ولها ضرأر إلا أكرثن عليها . قتل : سبحان الله ! ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فسكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن أبى طالب وأسامة ابن زيد - رضى الله عنهما - حين استلبت الوحى يستشيرهما فى فراق أهله . قالت : فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله ، وبالذى يعلم فى نفسه من الود لهم . فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله ، ولا نعم والله إلا خيراً . وأما على ابن أبى طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها

كثير ، وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة^(١) فقال لها : أرى بريرة . هل رأيت فيها شيئاً يريك ؟ فقالت : لا والله بشك بالحق نبياً إن رأيت منها امرأة أغصه^(٢) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها ، فتأني الداجن^(٣) فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ، واستعذر من عبد الله ابن أبي ابن ساول . فقال وهو على المنبر : من يمدني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد ابن معاذ^(٤) - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله أنا والله أعذر لك منه . إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد ابن عباد - رضي الله عنه - وهو سيد الخزرج ، وكان رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد ابن معاذ : كذبت لعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر على ذلك . فقام أسيد ابن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد ابن معاذ فقال لسعد ابن عباد : كذبت لعمر الله لنقتله ، فإنك منافق تجادل عن النفاقين . فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فلم يزل يخفضهم حتى سكنوا وزل . وبكى يومئذ ذلك لا يرقأ لي دمع ، ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم . فأصبح أبوأي عندي ، وقد بكيت ليلتين ويوماً ، حتى أظن أن البكاء فائق كبدي . فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكي معي . فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جلس ، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها ، وقد مكث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء ، فتشهد حين جلس ، ثم قال : « أما بعد فإنه بلغني عنك

(١) حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية أن الجارية التي سئلت لم تكن هي بريرة لأن بريرة إنما كانت وعنت بعد هذا بمدة طويلة . إنما قال الإمام على كرم الله وجهه : قل الجارية تخبرك فظن بعض الرواة أنها بريرة فسماعها .

(٢) أغصه : أعياه (٣) الداجن : الشاة في البيت .

(٤) في رواية ابن اسحق أن الذي قال هذا وذلك هو أسيد ابن حضير . وحقق الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد أن سعد ابن معاذ كان قد توفي بعد غزوة بني قريظة قبل حديث الإفك وأن الذي قال ما قيل هو أسيد ابن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهداً برواية عن عبيد الله ابن عبد الله ابن هبة عن عائشة وليس فيها ذكر سعد ابن معاذ .

كذا وكذا . فإن كنت يرثة فسيرثك الله تعالى ، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله تعالى وتوبى إليه ، فإن البعد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه » . فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم - مقاتله قلعى دمعى حتى ما أحس منه بقطرة . قتل لأى : أجب عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قال . قال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل لأى : أجبى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال . قالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن . قتل : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به ، واستقر فى نفوسكم ، وصدقتم به . فلئن قلت لكم : إني يرثة لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه يرثة ، لتصدقنى . فوالله ما أجد لى ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال : « فصر جميل والله المستعان على ما تصفون » . ثم تحولت فاضطجعت على فراشى ، وأنا والله حينئذ أعلم أنى يرثة ، وأن الله تعالى بهرئى يراءى . ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى فى شأنى وحياً يتلى ؛ ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى فىّ بأمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى النوم رؤيا يرى الله تعالى بها . فوالله ما رام مجلسه ، ولا خرج أحد من أهل البيت ، حتى أنزل الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ، فسرى عنه ، وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لى : يا عائشة احمدى الله تعالى فإنه قد برأك . فقالت لى أحمى : قولى لى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل : والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلا الله تعالى ، هو الذى أنزل برأتى . فأُنزل الله تعالى هذا فى برأتى قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وكان ينفق على مسطح ابن أثالة لقرابته منه وقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد ما قال لعائشة - رضى الله عنها - فأُنزل الله تعالى : « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة .. » إلى قوله : « والله غفور رحيم » فقال أبو بكر - رضى الله عنه - : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لى ، فرجع إلى مسطح النفقة التى كان يجرى عليه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبداً . قالت عائشة رضى الله عنها : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل زينب بنت جحش عن أمرى ، فقال : « يا زينب . ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمى سمى وبصرى ، والله ما علمت عليها إلا خيراً . وهى التى كانت تسمينى

من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فصصها الله تعالى بالورع . قالت : فطفقت أختها حمنة تحارب لها ، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك^(١) .

وهكذا عاش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر - رضى الله عنه - وأهل بيته . وعاش صفوان ابن العطل . وعاش المسلمون جميعا هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق ، وفي ظل تلك الآلام الهائلة ، بسبب حديث الإفك الذى نزل فيه تلك الآيات .

وإن الإنسان ليقف متمللا أمام هذه الصورة القطيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجة القرية . وهى فتاة صغيرة فى نحو السادسة عشرة . تلك السن المليئة بالحساسية للرقة والرقة الشيفة .

فهاهى ذى عائشة الطيبة الطاهرة . هاهى ذى فى براءتها ووضاءة ضميرها ، ونظافة تصوراتها ، هاهى ذى ترمى فى أعز ما تعز به . ترمى فى شرفها . وهى ابنة الصديق الناشئة فى المش الطاهر الرفيع . وترى فى أماتها . وهى زوج محمد ابن عبد الله من ذروة بنى هاشم . وترى فى وفائها . وهى الحبيبة المدللة القرية من ذلك القلب الكبير . ثم ترمى فى إيمانها . وهى للسلة الناشئة فى حجر الإسلام ، من أول يوم فتحت عينها فيه على الحياة . وهى زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

هاهى ذى ترمى ، وهى بريئة غارة غافلة ، لا تحتاط لشيء ، ولا تتوقع شيئا ؛ فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو فى جناب الله ، وتترقب أن يرى رسول الله رؤيا ، تبرئها مما رميت به . ولكن الوحي يتلبث ، لحكمة يريد بها الله ، شهراً كاملاً ؛ وهى فى مثل هذا العذاب .

ويا لله لها وهى تفاجأ بالنسب من أم مسطح . وهى مهدودة من المرض ، تعاودها الحمى ؛ وهى تقول لأمتها فى أسى : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ وفى رواية أخرى تسأل : وقد علم به أبى ؟ فتجيب أمها : نعم ! فنقول : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فتجيبها أمها كذلك : نعم !

ويا لله لها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيها الذى تؤمن به ورجلها الذى تحبه ،

(١) قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما من حديث الزهري وهكذا رواه ابن اسحاق عن الزهري كذلك باختلاف يسير .

يقول لها : « أما بعد فإنه بلغنى عنك كذا وكذا ؟ فإن كنت بريئة فسيرتك الله تعالى ، وإن كنت أَلَمْتَ بذنب فاستغفرى الله تعالى وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » . . فعمل أنه شاك فيها ، لا يستيقن من طهارتها ، ولا يقضى في تهمتها . وربه لم يغبره بعد ، ولم يكشف له عن براءتها التى تملها ولكن لا تملك إثباتها ؟ فتمسى وتصبح وهى متهمة فى ذلك القلب الكبير الذى أحباها ، وأحلفها فى سويدائه !

وها هو ذا أبو بكر الصديق - فى وقاره وحساسيته وطيب نفسه - يلذعه الألم ، وهو يرمى فى عرضه . فى ابنته زوج محمد - صاحبه الذى يحبه ويطمئن إليه ، ونيه الذى يؤمن به ويصدقته تصديق القلب للتصل ، لا يطلب دليلا من خارجه . . وإذا الألم يفيض على لسانه ، وهو الصابر المحتسب القوى على الألم ، فيقول : والله ما رمينا بهذا فى جاهلية . أقضى به فى الإسلام ؟ وهى كلمة تحمل من اللراة ما تحمل . حتى إذا قالت له ابنته المريضة المذبة : أجب عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فى مرارة هامة : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم !

وأما رومان - زوج الصديق رضى الله عنهما - وهى تماسك أمام ابنتها للمجموعة فى كل شئ . المريضة التى تبكى حتى تظن أن البكاء فائق كبدها . فتقول لها : يا بنية هونى على نفسك الشأن ، فوالله لقد كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكرهن عليها . . ولكن هذا التماسك يزائل وعائشة تقول لها : أجيبي عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول كما قال زوجها من قبل : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم !

والرجل السلم الطيب الطاهر المجاهد فى سبيل الله صفوان ابن العطل . وهو يرمى بخيانة نبيه فى زوجه . فيرمى بذلك فى إسلامه ، وفى أماته ، وفى شرفه ، وفى حميته . وفى كل ما يتر به صحابى ، وهو من ذلك كله برىء . وهو يفاعج بالاثهام الظالم وقلبه برىء من تصويره ، فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت كنف أنقى قط . ويعلم أن حسان ابن ثابت يروج لهذا الإفك عنه ، فلا يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودى به . ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم ، وهو منى عنه ، أن الألم قد تجاوز طاقته ، فلم يملك زمام نفسه الجريح !

ثم ها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله ، وهو في القدوة من بني هاشم . ها هو ذا يرمى في بيته . وفي من ؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه ، وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة . وها هو ذا يرمى في صيانة حرمة ، وهو القائم على الحرمات في أمته . وها هو ذا يرمى في حيابة ربه له ، وهو الرسول المصوم من كل سوء .

ها هو ذا - صلى الله عليه وسلم - يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة - رضى الله عنها - يرمى في فراشه وعرضه ، وقلبه ورسائله . يرمى في كل ما يستز به عربي ، وكل ما يعتز به نبي . ها هو ذا يرمى في هذا كله ؟ ويتحدث الناس به في المدينة شهراً كاملاً ، فلا يملك أن يضع لهذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهراً كاملاً لا يبين فيه شيئاً . ومحمد الإنسان يمانى ما يمانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم . يمانى من العار ، ويمانى بجفحة القلب ؟ ويمانى فوق ذلك الوحشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق . . والشك يعمل في قلبه - مع وجود القرائن الكثيرة على براءة أهله ، ولكنه لا يطمئن نهائياً إلى هذه القرائن - والفرية تفوح في المدينة ، وقلبه الإنساني المحب لزوجته الصغيرة يتمذب بالشك ؟ فلا يملك أن يطرد الشك . لأنه في النهاية بشر ، يفعل في هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن يمس فراشه . ورجل تضخم بنرة الشك في قلبه متى استقرت ، ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم .

وها هو ذا يتقل عليه العبء وحده ، فيبحث إلى أسامة ابن زيد . حبه القريب إلى قلبه . . ويبحث إلى علي ابن أبي طالب . ابن عمه وسنده . يستشيرهما في خاصة أمره . فأما علي فهو من عصب محمد ، وهو شديد الحساسية بالموقف لهذا السبب . ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يتصهران قلب محمد . ابن عمه وكافله . فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه . ويشير مع هذا بالثبوت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الود لأهله ، والتنب لحاطر الفرق ، فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين ، وكذب المفسرين الأفاكين .

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لومة الإنسان ، وفي قلق الإنسان ، يستمد من حديث أسامة ، ومن شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه بهما القوم في المسجد ، فيستمد من

نالوا عرضه ، ورموا أهله ، ورموا رجلاً من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء . .
فيقع بين الأوس والخزرج مايقع من تناور - وهم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وفي حضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدل هذا على الجو الذي كان يظلل الجماعة
المسلية في هذه الفترة القريبة ، وقد خدشت قداسة القيادة ، وعجز هذا في نفس الرسول
- صلى الله عليه وسلم - والنور الذي اعتاد أن يسفقه لا ينير له الطريق ! فإذا هو يذهب إلى
عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ؟ ويطلب منها هي البيان الشافي للريح !

وعند ما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه ربه ، فيتنزل القرآن براءة
عائشة الصديقة الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف المناقنين الذين حاكوا
هذا الإفك ، ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم .

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : « وأنا والله أعلم حينئذ أتى بريئة ، وأن الله
تعالى مبرئى يبرأتى . ولكنى والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأنى وحياً يتلى .
ولشأنى في نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النوم رؤيا يرى الله تعالى بها » . .

ولكن الأمر - كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة - رضى الله عنها -
ولا قاصراً على شخصها . فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووظيفته
في الجماعة يومها . بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسائله كلها . وما كان حديث الإفك رمية
لعائشة وحدها ، إنما كان رمية للمقيدة في شخص نبيها وبانيها . . من أجل ذلك أنزل الله
القرآن ليفصل في القضية المبتدعة ، ويرد المكيدة المدبرة ، ويتولى الممركة الدائرة ضد الإسلام
ورسول الإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلها إلا الله :

« إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم . لكل
أمرئ منهم ما اكتسب من الإثم . والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » .

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إنما هم «عصبة» متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله
ابن أبي ابن سلول وحده هو الذي أطلق ذلك الإفك . إنما هو الذي تولى معظمه . وهو يمثل
عصبة اليهود أو المناقنين ، الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام

ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع فيها المسلمون غفاض منهم من خاض في حديث الإفك كحكمة بنت جحش ؟ وحسان ابن ثابت ، ومسطح ابن أنثاة . أما أصل التدبير فكان عند تلك العصابة ، وطى رأسها ابن ساول ، الحذر الماكر ، الذى لم يظهر بشخصه في المعركة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به ، فيقاد إلى الحد . إنما كان يهمس به بين ملكه الذين يطمئن إليهم ، ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والحجث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرا كاملا ، وأن تتداوله الألسنة في أطهر بيئته وأنقاها !

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث ، وعمق جذوره ، وما وراءه من عصابة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللثيم .

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد :

« لا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لكم » ..

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ التآذيين بالحد الذى فرضه الله ؟ ويبين مدى الأخطار التى تحيق بالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تنقذ المحصنات الغافلات المؤمنات . فهى عندئذ لا تقف عند حد . إنما تمضى سعدا إلى أشرف المقامات ، وتتطاول إلى أعلى الهامات ، وتدمم الجماعة كل وقاية وكل تخرج وكل حياء .

وهو خير أن يكشف الله للجماعة السلة - بهذه المناسبة - عن المنهج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر العظيم .

أما الآلام التى عاناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ، والجماعة المسلمة كلها ، فهى ثمن التجربة ، وضرية الابتلاء ، الواجبة الأداء !

أما الذين خاضوا في الإفك ، فلكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم » .. ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . ويش ما اكتسبوه ، فهو إثم يعاقبون عليه في حياتهم الدنيا وحياتهم الأخرى : « والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم .

والذى تولى كبره ، وقاد حملته ، واضطلع منه بالنصيب الأوفى ، كان هو عبد الله ابن أبى

ابن سول . رأس النفاق ، وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف يختار مقتلا ، لولا أن الله كان من ورائه عيطا ، وكان لديه حافظا ، ولرسوله عاصبا ، وللجماعة للسلمة راعيا .. ولقد روى أنه لما مر صفوان ابن المعطل يهودج أم المؤمنين وابن سول في ملا من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضى الله عنها . . فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم بانت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها !

وهى قولة خبيثة راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لاتصدق ، والتي تكذبها القرائن كلها . وأن تلوكها ألسنة المسلمين غير متحرجين . وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهراً كاملا . وهى الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى .

وإن الإنسان ليدهش - حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة ، وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق .

لقد كانت معركة خاضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك . وخاضها الإسلام . معركة ضخمة لملها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج منها منتصرا كاظنا لآلامه الكبار ، محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على تقاد صبره وضمف احتماله . والآلام التي تناوشه لملها أعظم الآلام التي مرت به في حياته . والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه .

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا النهج في مواجهة الأمور ، بوصفه أول خطوة في الحكم عليها :

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا : هذا إفك مبين » ..

نعم كان هذا هو الأولى . . أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الحماة .. وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم . فظن الخير بهما أولى . فإن مالايلىق بهم لا يلىق بزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيرا .. كذلك فعل أبو أيوب خالد ابن زيد الأنصارى وامراته - رضى الله عنهما - كما روى الإمام محمد ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس في عائشة - رضى الله عنها ؟ - قال : نعم . وذلك الكذب . أ كنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك . . ونقل الإمام محمود ابن عمر الزخشرى فى تفسيره : « الكشف » أن أبا أيوب الأنصارى قال لأم أيوب : ألا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان أ كنت تظن بحجرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوءا ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة - رضى الله عنها - ماخنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعائشة خير منى ، وصفوان خير منك . .

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستغنى قلبه ، فاستبعد أن يقع مانسب إلى عائشة ، ومانسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله ، وارتكاس فى حماة الفاحشة ، لمجرد شبهة لاتقف للنقاشه !

هذه هى الخطوة الأولى فى المنهج الذى يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطنى الوجدانى . فأما الخطوة الثانية فهى طلب الدليل الخارجى والبرهان الواقعى :

« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » . . وهذه القرية الضخمة التى تتناول أعلى اللقائات ، وأطهر الأعراض ، ما كان ينبغى أن تمر هكذا سهلة هينة ؟ وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا بينة ؟ وأن تتقاذفها الألسنة وتلو كها الأفواه دون شاهد ولا دليل : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! » وم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذى لا يبدل القول لديه ، والذى لا يتغير حكمه ، ولا يتبدل قراره . فهى الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التى لا براءة لهم منها ، ولا نجاة لهم من عقابها .

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينه والدليل . . غفل عنها المؤمنون فى حادث الإفك ؟ وتركوا الحائضين يغوضون فى عرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم . فالله يحذرهم أن يعودوا مثله أبدا بعد هذا الفرس الأليم :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم » . .
لقد احتسبها الله للجماعة السلة الناشئة درساً قاسياً ، فأدركهم بفضله ورحمته
ولم يحسبهم ببقائه وعذابه . فهي فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذي يتناسب مع
العذاب الذي سببوه للرسول - صلى الله عليه وسلم - وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم
عليه إلا خيراً . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة السلة وشاع ؛ ومس كل
المقدسات التي تقوم عليها حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصابة
المنافقين للعقيدة لتقتلها من جذورها حين تنزل ثقة المؤمنين بربههم وبنبيهم وأنفسهم طوال
شهر كامل ، حافل بالقلق والقلقلة والحيرة وبلايين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة ،
ورحمته شملت الخطيئين ، بعد العرس الأليم .

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام ؛ واختلت فيها المقاييس ،
واضطربت فيها القيم ، وضاعت فيها الأصول :

« إذ تلقونه بالسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هينا ، وهو
عند الله عظيم » . .

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج ، وتناول أعظم الأمور وأخطرها
بلا مبالاة ولا اهتمام :

« إذ تلقونه بالسنتكم » .. لسان يتلقى عن لسان ، بلا تدبر ولا ترو ولا خص ولا إنعام ونظر .
حق لكأن القول لا يمر على الآذان ، ولا تملأه الرؤوس ، ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون
بأفواهكم ما ليس لكم به علم » .. بأفواهكم لا بوعيككم ولا بعقلكم ولا بقلبيكم . إنما
هي كلمات تغذف بها الأقواء ، قبل أن تستقر في المدارك ، وقبل أن تتلقاها العقول . .
« وتحسبونه هيناً » أن تغذفوا عرض رسول الله ، وأن تدعوا الألم يصير قلبه وقلب زوجه
وأهله ؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهلية ؛ وأن تهجوا صحابياً مجاهداً في
سبيل الله . وأن تسموا عصمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلته بربه ، ورعاية الله له . .
« وتحسبونه هيناً » . . « وهو عند الله عظيم » . . وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم
الذي تنزل له الرواسي ، وتضج منه الأرض والسما .

ولقد كان ينبغي أن تحفل القلوب من مجرد سماعه ، وأن تتحرج من مجرد النطق به ،

وأن تسكر أن يكون هذا موضوعاً للحديث ؛ وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا ؛ وأن تقذف بهذا الإفك بعيداً عن ذلك الجلو الطاهر الكريم :

« ولولا إذ معتموه قلتم : ما يكون لنا أن نكلم بهذا . سبحانه ! هذا بهتان عظيم .. »
وعندما اتصل هذه اللسة إلى أعماق القلوب قهزها هذا ؛ وهى تطلعي على ضخامة ماجئت وبشاعة ما عملت .. عندئذ يحىء التحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم :

« يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين » ..

« يعظكم » .. فى أسلوب الترية للوثر . فى أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : « يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً » .. ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك العظة : « إن كنتم مؤمنين » .. فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف ، وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير ، ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون :

« ويبين الله لكم الآيات » .. على مثال ما بين فى حديث الإفك ، وكشف عما وراءه من كيد ؛ وما وقع فيه من خطايا وأخطاء : « والله عليهم حكيم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم مداخل القلوب ، ومسارب النفوس . وهو حكيم فى علاجها ، وتدير أمرها ، ووضع النظم والحدود التى تصلح بها ..

ثم يعفى فى التعقيب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله ، مذكراً بفضل الله ورحمته ، متوعداً من يرمون المحصنات الغافلات للمؤمنات بعذاب الله فى الآخرة . ذلك مع تنقية النفوس من آثار المركبة ؛ وإطلاقها من ملابسات الأرض ، وإعادة الصفاء إليها والإشراق .. كما تتمثل فى موقف أبى بكر - رضى الله عنه - من قريه مسطح ابن أثانة الذى خاض فى حديث الإفك مع من خاض :

« إن الدين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الدين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة »
والله يعلم وأتم لا تعلمون ..

والذين يرمون المحصنات - وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم - إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة للؤمنة بالحير والمغة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها . . بذلك تشيع الفاحشة في النفوس ، لتشيع بعد ذلك في الواقع .

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة .

وذلك جانب من منهج الترية ، وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية ، ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها . . ومن ثم يعقب بقوله : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن ، ولا يغنى على علمه شيء إلا العليم الخبير ؟

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم » ..

إن الحدث لعظيم ، وإن الخطأ لجسيم ، وإن الشر الكامن فيه لخلق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء . ولكن فضل الله ورحمته ، ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ؛ وهو يريهم بهذه التجربة الضخمة التي شملت حياة المسلمين . فإذا تمثّلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكاً أن يصيبهم جميعاً ، لولا فضل الله ورحمته ، صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعبادتهم من قديم . وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً ؛ ولكن الله يزكي من يشاء ، والله مميّع علم » ..

وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع للؤمنون خطاه ، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ! صورة مستنكرة ينفّر منها

طبع المؤمن ، ويرتجف لها وجدانه ، ويقشعر لها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم القطة والحذر والحساسية : « ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » . . وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه . وهو نموذج منفر شنيع .

وإن الإنسان لضعيف ، معرض للزعات ، عرضة للتلوث . إلا أن يدركه فضل الله ورحمته . حين يتجه إلى الله ، ويسير على نهجه .

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكي من يشاء » . .

فخور الله الذي يشرق في القلب يطهره ويزيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . والله يسمع ويعلم ، فيزكي من يستحق الزكية ، ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد « والله سميع عليم » . .

وعلى ذكر الزكية والطهارة نجىء الدعوة إلى الصفح والنفرة بين بعض المؤمنين وبعض - كما يرجون غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب - :

« ولا تأتأ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ؟ وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم » . .

نزلت في أبي بكر - رضى الله عنه - بعد نزول القرآن براءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح ابن أثانة كان ممن خاضوا فيه . وهو قريه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر - رضى الله عنه - ينفق عليه . فألقى على نفسه لا ينفق مسطحاً بنافقة أبداً .

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر ، وتذكر المؤمنين ، بأنهم هم يخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . فليأخذوا أنفسهم - بعضهم مع بعض - بهذا الذي يحبونه ، ولا يحلفوا أن يمتنعوا البر عن مستحقه ، إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا . .

وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ، التي تطهرت بنور الله . أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه ، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه . فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى الغفر ؟ وما يكاد

يلبس وجدانه ذلك السؤال الموحى: « ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ » حتى يرتفع على الآلام ، ويرتفع على مشاعر الإنسان ، ويرتفع على منطق البيئة . وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله . فإذا هو يلي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله لى . ويعيد إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه ، ويعلف : والله لأزعرها منه أبدا . ذلك فى مقابل ماحلف : والله لأضعه بناقصة أبدا .

بذلك يمسخ الله على آلام ذلك القلب الكبير ، وينسله من أوضاع المعركة ، ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور . .

ذلك الغفران الذى يذكر الله المؤمنين به . إنما هو لمن تاب عن خطيئة رعى المحسنات وإشاعة الفاحشة فى الدين آمنوا . فأما الذين يرمون المحسنات عن خبث وعن إصرار ، كأمثال ابن أبى فلاسماحة ولاعفو . ولو أفلتوا من الحد فى الدنيا ، لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله ينتظرهم فى الآخرة . ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود :

« إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيه الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين » . .

وبجسم التعبير جريمة هؤلاء ويشمها ؟ وهو يصورها رميا للمحسنات المؤمنات وهن غافلات غاررات ، غير آخذات حذرهن من الرمية . وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا ، لأنهن لم يأتين شيئا يحذرهن ! فهى جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الخسة . ومن ثم يعاجل مقترفها باللعنة . لعنة الله لهم ، وطردهم من رحمته فى الدنيا والآخرة . ثم رسم ذلك المشهد الأخاذ : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم » .. فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق ، إذ كانوا يتهمون المحسنات الغافلات للمؤمنات بالإفك ! وهى مقابلة فى المشهد مؤثرة ، على طريقة التناسق الفنى فى التصوير القرآنى .

« يومئذ يوفيه الله دينهم الحق » .. ويجزئهم جزاءهم العدل ، ويؤدى لهم حسابهم الدقيق . ويومئذ يستيقنون بما كانوا يستريون : « يعلمون أن الله هو الحق المبين » ..

ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي ركه في الفطرة ، وحققه في واقع الناس . وهو أن تلتئم النفس الحيثة بالنفس الخبيثة ، وأن تمزج النفس الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج . وما كان يمكن أن تكون عائشة - رضى الله عنها - كما رموها ، وهى مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض :

« الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات . أولئك مبرأون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم » ..

ولقد أحبت نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة جبا عظيما . فما كان يمكن أن يحبها الله لنبيه المعصوم ، إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم .

أولئك الطيبون والطيبات « مبرأون مما يقولون » بفطرتهم وطبيعتهم ، لا يلتبس بهم شيء مما قيل .

« لهم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة على كرامتهم عند ربهم الكريم .

بذلك ينتهى حديث الإفك . ذلك الحادث الذى تعرضت فيه الجماعة للسلسلة لأكبر محنة . إذ كانت محنة الثقة في طهارة بيت الرسول ، وفي عصمة الله لنبيه أن يحمل في بيته إلا العنصر الطاهر الكريم . وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة للسلسلة ، حتى تشف وتترف ؛ وترفع إلى آفاق النور .. في سورة النور ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا . ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ : ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ . »

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ،

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ : يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛ وَلْيَضْرِبْنَ خُضْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ؛ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوثِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءَ بُعُوثِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ نِسَائِهِنَّ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْثَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، أَوِ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ؛ وَلَا يَضْرِبْنَ بَازُجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ . وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

« وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاثِبُوهُمْ - إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا - وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ؛ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْإِيفَاءِ - إِنْ أُرْدَنَ مَخْصَصًا - لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَمَنْ يُكْرِهْمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
« وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ » ..

إن الإسلام - كما أسلفنا - لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ، إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية . وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن لها الجوانب النظيف الحالى من المثيرات المصطنعة .

والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية ، هي تضيق فرص الغواية ، وإبعاد عوامل الفتنة ؛ وأخذ الطريق على أسباب التيسير والإنارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة ..

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ؛ فلا يقاجأ الناس في بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم ومباحهم بالدخول ، خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت ، وعلى عورات أهلها وهم غافلون . . ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء ، وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات .

ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحسان هو الضمان الحقيقي للاكتفاء . . وينهى عن تعريض الرقيق للبقاء كي لا تكون القملة سهلة ميسرة ، فتفترى ييسرها وسهولتها بالفحشاء .

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذها الإسلام .

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم . والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » ..

لقد جعل الله البيوت سكنا ، يفيء إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم ؛ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على عوراتهم وحرمتهم ، ويلقون أعباء الحذر والحرص للرهقة للأعصاب ! والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستتيحه أحد إلا بطل أهلها وإذنه . وفي الوقت الذي يريدون ، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس .

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان ، يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقي بغفائن تثير الشهوات ؛ وتتهيء الفرصة للغواية ، الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ، التي قد تكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة ، تحركها اليول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ وتحولها إلى علاقات آتمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها القعد النفسية والانحرافات .

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما ، فدخل الزائر البيت ، ثم يقول : لقد دخلت ! وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراها عليها أحد .

وكان يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة المورة ، هي أو الرجل . وكان ذلك يؤذى ويحرج ، ويحرم البيوت أمنها وسكينتها ؛ كما يمرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة ، حين تقع العين على ما يثير .

من أجل هذا وذلك أدب الله للمسلمين بهذا الأدب العالي . أدب الاستئذان على البيوت ، والسلام على أهلها لإيناسهم ، وإزالة الوحشة من نفوسهم ، قبل الدخول :

« يأيتها الدين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ..
ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس — وهو تعبير يوحى بلطف الاستئذان ، ولطف الطريقة التي يجيء بها الطارق ، فتحدث في نفوس أهل البيت أنساً به ، واستعداداً لاستقباله . وهي لفظة دقيقة لطيفة ، لرعاية أحوال النفوس ، ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم ، وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويخرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار .

وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون . فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان ، لأنه لا دخول بغير إذن :

« فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » ..

وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول ؛ فإنما هو طلب للإذن . فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك . ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار :

« وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم » ..

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاظة ، ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم ، أو النفرة منكم . فلنأس أسرارهم وأعذارهم . ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل حين .

« والله بما تعملون علم » . . فهو اللطع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات .

فأما البيوت العامة كالقنادق والمتاوى والبيوت المدة للضيافة منفصلة عن السكن ، فلا حرج في الدخول إليها بغير استئذان ، دفعا للشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية :

« ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم » ..

« والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . فالأمر معلق بإطلاع الله على ظاهركم وخافيكم ؛ ورقابته لكم في سركم وعلايتكم . وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب ، وامثالها لذلك الأدب العالي ، الذي يأخذها الله به في كتابه ، الذي يرسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه .

إن القرآن منهاج حياة . فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية ، وينمحها هذه العناية ، لأنه يعالج الحياة كلياً وجزئياً ، لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ، والضيق بالمباغطة ، والتأذى بانكشاف العورات . . وهي عورات كثيرة ، تعنى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة . . إنها ليست عورات البدن وحدها . إنما تضاف إليها عورات الطعام ، وعورات اللباس ، وعورات الأثاث ، التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهيؤ وتجهل وإعداد . وهي عورات الشاعر والحالات النفسية ، فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر ، أو ينضب لشأن مثير ، أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء ؟

وكل هذه الدقائق يرعاها النهج القرآني بهذا الأدب الرفيع ، أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات الساعية والالتقاة العابرة ، التي طالما أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات ؛ وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات ، يدبرها الشيطان ، ويوجهها في غفلة عن العيون الراعية ، والقلوب الناصحة ، هنا أو هناك !

ولقد وعها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات . وبدأ بها رسول الله — عليه الصلاة والسلام .

أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي — بأسناده — عن قيس ابن سعد هو ابن عبادة قال : زارنا رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في منزلنا فقال : « السلام عليكم ورحمة الله » فرد سعد رداً خفياً . قال قيس : قتل : ألا تأذن لرسول الله — صلى الله عليه وسلم — ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « السلام عليكم ورحمة الله » . فرد سعد رداً خفياً . ثم قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — : « السلام

عليكم ورحمة الله . ثم رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتبعه سعد فقال : يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام - قال : فانصرف معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خيصة^(١) مصبوعة بزعفران أو ورس ، فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ، وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة » ... الخ الحديث .

وأخرج أبو داود - بأسناده - عن عبد الله ابن بشر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، ويقول : « السلام عليكم . السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور .

وروى أبو داود كذلك - بأسناده - عن هزيل قل : جاء رجل - قال عثمان : سعد - فوقف على باب النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذن . فقام على الباب - قال عثمان : مستقبل الباب - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : « هكذا عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذان من النظر » .

وفي الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقت عينه ما كان عليك من جناح » .

وروى أبو داود - بأسناده - عن ربيع قال : أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته فقال : أأبج ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحادمه : « اخرج إلى هذا فسلمه الاستئذان ، قل له : قل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل . وقال هشيم : قال مقبرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ، وقد آذاه الرضا ، فأتى فسطاط امرأة من قريش ، فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعادت . وهو يراوح بين قدميه . قال : قولي : ادخل . قالت : ادخل . فدخل !

وروى عطاء ابن رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : قلت لأستأذن على أخواني

(١) الخيصة : ثوب خز أو صوف ممل .

أيتام في حجرى معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت عليه ليرخص لى فأبى ، فقال : تحب أن تراها عريانة ؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجمته أيضا . فقال : أحب أن تطيع الله ؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن .

وجاء فى الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروفا .. وفى رواية : ليلا يتخونهم .

وفى حديث آخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة نهارا ، فأناخ بظاهرها وقال : « انتظروا حتى ندخل عشاء - يعنى آخر النهار - حتى تَمَاشط الشعثة ، وتستحد^(١) المغيبة » .

إلى هذا الحد من اللطف والدقة بلغ حس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته . بما علمهم الله من ذلك الأدب الرفيع الوضوء ، للشرق بنور الله .

ونحن اليوم مسلمون ، ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلت وغلظت . وإن الرجل ليهجم على أخيه فى بيته ، فى أية لحظة من لحظات الليل والنهار ، يطرقه ويطرقه ويطرقه فلا ينصرف أبدا حتى يزجج أهل البيت فيفتحوا له . وقد يكون فى البيت هاتف « تليفون » يملك أن يستأذن عن طريقه ، قبل أن يجيء ، ليؤذن له أو يعلم أن الوعد لا يناسب ؟ ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم فى غير أوان ، وعلى غير موعد . ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت - وقد جاء - مهاكرا أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار !

ونحن اليوم مسلمون ، ولكننا نطرق إخواننا فى أية لحظة فى موعد الطعام . فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا فى أنفسنا من ذلك شيئا ! ونطرقهم فى الليل للتأخر ، فإن لم يدعونا إلى البيت عندهم وجدنا فى أنفسنا من ذلك شيئا ! دون أن نقدر أعذارهم فى هذا وذاك !

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؟ ولا نجعل هوانا تبعاً لما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نحن عبيد لعرف خاطيء ، ما أزل الله به من سلطان !

ونرى غيرنا ممن لم يمتنعوا الإسلام ، يحافظون على تقاليد فى سلوكهم تشبه ما جاء

به ديننا ليسكون أدبا لنا في النفس ، وتقليداً من تقاليدنا في السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ؟ وتنتدر به أحيانا . ولا نحاول أن نعرف ديننا الأميل ، فنقيء إليه مطمئنين .

وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت - وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب الفتنة العابرة - يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تتطلق من عقالها ، بدافع النظر لمواضع الفتنة الشيرة ، وبدافع الحركة للعبرة ، الداعية إلى الفوابة :

« قل للمؤمنين : ينضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أذكى لهم . إن الله خير بما يصنعون . وقل للمؤمنات : ينضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ماظهر منها ؛ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن ، أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن ، أو أبنائهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو إخوانهن ، أو بنى إخوانهن ، أو بنى أخواتهن ، أو نساءهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً - أيها المؤمنون - لعلكم تفلحون .. »

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف ، لاتهاج فيه الشهوات في كل لحظة ، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين . فعمليات الاستتارة المستمرة تنتهى إلى سعار شهوانى لا ينطق ولا يرتوى . والنظرة الحائرة ، والحركة الشيرة ، والزينة المتبرجة ، والجسم العارى ... كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تسيج ذلك السعار الحيوانى المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة . فإما الإفضاء الفوضوى الذى لا يتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكببح بعد الإثارة ! وهى تكاد أن تكون عملية تعذيب !!!

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هى الحياولة دون هذه الاستتارة ، وإبقاء الدافع القطرى العميق بين الجنسين ، سليماً ، وبقوته الطبيعية ، دون استتارة مصطنعة ، وتصريفه في موضعه للمأمون التنظيف .

· ولقد شاع في وقت من الأوقات أن النظرة الباحة ، والحديث الطليق ، والاختلاط الميسور ، والدعابة المرحية بين الجنسين ، والاطلاع على مواضع الفتنة المحبوة .. شاع أن كل هذا تنفيس وترويح ، وإطلاق للرغبات الحبيسة ، ووقاية من الكبت ، ومن العقْد النفسية ، وتخفيف من حدة الضغط الجنسي ، وما وراءه من اندفاع غير مأمون ... الخ .

شاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان ، والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الفارقة في الطين ١ - وبخاصة نظرية فرويد (١) - ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية ، رأيت بمعنى في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية والإنسانية ، ما يكذبها وينقضها من الأساس .

نعم . شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي ، والاختلاط الجنسي ، بكل صوره وأشكاله ، أن هذا كله لم ينته بهتذيب الدوافع الجنسية وترويضها . إنما انتهى إلى سمار مجنون لا يرتوى ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظلمة والاندفاع ! وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهوما أنها لا تنشأ إلا من الحرمان ، وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحبوب ، شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه .. ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيد قيد ولا يقف عند حد ؛ وللمصادقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء ؛ ولللأجسام العارية في الطريق ، وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة ، واللفتات الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد (٢) . مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذبها الواقع المشهود .

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناط به امتداد الحياة على هذه الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها . فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين تزيد من عرامته ؛ وتدفع به إلى الإفضاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستتارة . وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير . والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والتبرة المبررة عن هذا الميل

(١) راجع بتوسع فصل « المشكلة - الجنسية » في كتاب: « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب

(٢) كتاب « أمريكا التي رأيت » .. تحت الطبع ..

تثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية ، ثم يلي تلبية طبيعية .. وهذا هو المنهج الذى يختاره الإسلام . مع تهذيب الطبع ، وشغل الطاقة البشرية بهجوم أخرى فى الحياة ، غير تلبية دافع اللحم والدم ، فلا تكون هذه التلبية هى المنفذ الوحيد !

وفى الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين :

« قل للمؤمنين : ينضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى لهم . إن الله خير بما يصنعون » ..

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسى ، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة فى الاطلاع على المحاسن والمقائى فى الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم !

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لنض البصر . أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ، ويقتطع الرقابة ، والاستعلاء على الرغبة فى مراحلها الأولى . ومن ثم يجمع بينهما فى آية واحدة ؛ بوصفها سببا ونتيجة ؛ أو باعتبارها خطوتين متواليتين فى عالم الضمير وعالم الواقع . كلتاهما قريب من قريب .

« ذلك أزكى لهم » .. فهو أظهر لمشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية فى غير موضعها المشروع التنظيف ، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيوانى الهابط . وهو أظهر للجماعة وأصون لحرمتها وأعراضها ، وجوها الذى تنفس فيه .

والله هو الذى يأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العليم بتركيبهم النفسى وتكوينهم الفطرى ، الخبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم : « إن الله خير بما يصنعون » ..

« وقل للمؤمنات : ينضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » ..

فلا يرسلن بنظراتهن الجائمة المتلصصة ، أو الهائفة المثيرة ، تستثير كوامن الفتنة فى صدور الرجال . ولا يحسن فروجهن إلا فى حلال طيب ، يلبى داعى القطرة فى جو نظيف ، لا ينجبل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة !

« ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها » ..

والزينة حلال للمرأة ، تلبية لفطرتها . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة ، وأن تبدو جميلة . والزينة تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أساسها في الفطرة واحد ، هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكماله ، وتجليته للرجال .

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها ، ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد - هو شريك الحياة - يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه . ويشترك معه في الاطلاع على بعضها ، المحارم والمذكورون في الآية بعد ، بمن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع .

فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين ، فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر : « يا أسماء إن المرأة إذا بلفت الحياء لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ^(١) » - وأشار إلى وجهه وكفيه » .
« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ..

والجيب فتحة الصدر في الثوب . والخمار غطاء الرأس والحر والصدر . ليداري مفاتهن ، فلا يعرضها للعيون الجائعة ؛ ولا حق لنظرة الفجأة ، التي يتقى الثقون أن يطيلوها أو يساودوها ، ولكنها قد تركت كميناً في أطواقهم بعد وقوعها على تلك اللفاتن لو تركت مكشوفة ؛ إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء !

والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النهي . وقلوبهن مشرقة بنور الله ، لم يتلكن في الطاعة ، على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية - كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة ! - تمر بين الرجال مسفحة بصرها لا يوازيه شيء . وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها ، وأقرطه أذنيها . فلما أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، كن كما قالت عائشة رضي الله عنها : « رحم الله نساء المهاجرات الأول . لما أنزل الله : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن مروطين فاخمرن بها ^(٢) » .. وعن صفية - بنت شيبه قالت : بينما نحن عند عائشة . قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة - رضي الله عنها - إن لنساء قريش لفضلا . وإني والله ما رأيت أفضل من

(١) رواه أبو داود في سننه وقال : إنه مرسل . (٢) أخرجه البخاري .

نساء الأنصار ، أشد تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيماناً بالنزِيل . لما نزلت في سورة النور : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ؛ ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذى قرابته . فلما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها للرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه . فأصبحن وراء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان^(١) .

تعد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإسلامي ، وطهر إحساسه بالجمال ؛ فلم يمد الطابع الحيوانى للجمال هو المستحب ، بل الطابع الإنسانى المذهب .. وجمال الكشف الجسدى جمال حيوانى يهفو إليه الإنسان يحس الحيوان ؛ مهما يكن من التناقص والاكتمال . فأما جمال الحشمة فهو الجمال النظيف ، الذى يرفع الذوق الجمالى ، ويجعله لا تعلقاً بالإنسان ، ويحيطه بالنظافة والطهارة فى الحس والخيال .

وكذلك يصنع الإسلام اليوم فى صفوف المؤمنين . على الرغم من هبوط الذوق العام ، وغلبة الطابع الحيوانى عليه ؛ والجنوح به إلى التكشف والعري والتزنى كما تتزنى البهيمة ! فإذا هن يحجبن مفاتيح أجسامهن طائعات ، فى مجتمع يتكشف ويتبرج ، وتهتف الأئمة فيه للذكور حيثما كانت هتاف الحيوان للحيوان !

هذا التحشم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة .. ومن ثم يبيح القرآن تركه عند ما يأمن الفتنة . فيستثنى المحارم الدين لا توجه ميولهم عادة ولا تتور شهورهم وهم :

الآباء والأبناء ، وآباء الأزواج وأبنائهم ، والإخوة وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات .. كما يستثنى النساء المؤمنات : « أو نسائهن » فأما غير السلمات فلا . لأنهن قد يصفن لأزواجهن وإخوتهن ، وأبناء ملتهن مفاتيح نساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها . وفى الصحيحين : « لا تبأشر المرأة المرأة تتعها لزوجها كأنه يراها » .. أما السلمات فهن أمينات ، يمتنعن دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزيتها .. ويستثنى كذلك « ماملكت أيمانهن » قيل من الإناث فقط ، وقيل : ومن الله كور كذلك . لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيده . والأول أولى ، لأن الرقيق إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان ، مهما يكن له من وضع خاص ؛

(١) أخرجه أبو داود .

في فترة من الزمان . . ويستثنى « التامعين غير أولى الإربة من الرجال » . . وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون . . وسائر ما يمنع الرجل أن تشتهي نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء . . ويستثنى « الطفل الذي لم يظهرهوا على عورات النساء » . . وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا ، وثار فيهم هذا الشعور — ولو كانوا دون البلوغ — فهم غير داخلين في هذا الاستثناء . وهؤلاء كلهم — عدا الأزواج — ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها ، إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان السر والنطاء . فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء .

ولما كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء ، فقد مضت الآية تنهى المؤمنين عن الحركات التي تملن عن الزينة المستورة ، وتهيج الشهوات الكامنة ، وتوقظ المشاعر النائمة . ولولم يكشفن فهلا عن الزينة :

« لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » . .

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها . فإن الخيال ليكون أحياناً أقوى في إثارة الشهوات من العيان . وكثيرون تثير شهواتهم رؤية هذه المرأة أو ثوبها ، أو حليها ، أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم ، أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم — وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم — وسماع وسوسة الخلق أو شمام شذى العطر من بعيد ، قد يثير حواس رجال كثيرين ، ويهيج أعصابهم ، ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها رداً . والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن منزله هو الذي خلق ، وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطيف الخبير .

وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح لها باب التوبة مما ألت به قبل نزول هذا القرآن :

« وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » .

بذلك يثير الحساسية برقابة الله ، وعطفه ورعايته ، وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الليل القطرى العميق ، الذى لا يضبطه مثل الشعور بالله ، ويتقواه .

وإلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً . ولكن ذلك الليل حقيقة واقعة ، لا بد من مواجهتها بمحاول واقعية إيجابية .. هذه الحلول الواقعة هى تيسير الزواج ، والمعاونة عليه ؛ مع تصعيب السبل الأخرى للبائسة الجنسية أو إغلاقها نهائياً :

« وأنكحوا الأيأى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . والله واسع عليم . وليستغف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاوتهم - إن علمتم فيهم خيراً - وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ؛ ولا تكرهوا قياتكم على البغاء - إن أردن تحصناً - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » ..

إن الزواج هو الطريق الطبيعى لمواجهة الليول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الليول العميقة . فيجب أن تزول المقبات من طريق الزواج ، لتجرى الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هى العقبة الأولى فى طريق بناء البيوت ، وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هأ أسبابها ، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذى يعدل عن الطريق النظيف للميسور عامداً غير مضطر . لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تمين من يقف المال فى طريقهم إلى النكاح الحلال :

« وأنكحوا الأيأى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » ..

والأيأى هم الذين لا أزواج لهم من الجنسين .. والمقصود هنا الأحرار . وقد أفرد الرقيق بالله كرم بعد ذلك : « والصالحين من عبادكم وإمائكم » .

وكلمهم ينقصهم المال كما يغفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » .. وهذا أمر للجماعة بتزويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للتدب . ودليلهم أنه قد وجد أيأى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجههم .

ونحن نرى أن الأمر للوجوب ، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيبي على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج ، وتمكينهم من الإحسان ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ، وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو واجب . ووسيلة الواجب واجبة . وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاما متكاملا - يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجاً أساسياً ؛ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب ، وتحصيل الرزق ، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال . ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغنى كل فرد بدخله . وهو يحمل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجبا للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام .

فإذا وجد في المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى قراء وفقيرات ، تسجز مواردهم الخاصة عن الزواج ، فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين .

ولا يجوز أن يقوم الفقر عاثها عن التزويج - متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالا ونساء - فالرزق بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم ، إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا قراء ينفهم الله من فضله » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والتا كح الذي يريد العفاف ^(١) » .

وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى يأمرهم بالاستعفاف حتى ينفهم الله بالزواج : « وليستغف الذين لا يجدون نكاحا حتى ينفهم الله من فضله » . « والله واسع عليم » .. لا يضيق على من يتقى العفة ، وهو يعلم نيته وصلاحه .

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فهيء لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ؛ ولو كان عاجزاً من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالبا في طريق الإحسان .

ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقى ، وأن يعين على الترخص والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل مايعاملون به أسرى المسلمين . لما كان الأمر

(١) أخرجه الترمذى والنسائى .

كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلها واتت الفرصة . حتى تنبأ الأحوال العالية لإلغاء نظام الرق كله ، فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبه على حريته . وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حريته :

« والذين يبتغون الكتاب عما ملكت أيماكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيرا » ..

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسى في الحرية وفي كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبه يصبح مال الرقيق له ، وأجر عمله له ، ليوفى منه ما كاتب عليه ؛ ويجب له نصيب في الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذى آتاكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقيق خيرا . والخير هو الإسلام أولا . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كالا على الناس بعد تحرره . وقد يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش ، ويكسب ما يقيم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . فليس المهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هى التى تهمة . إنما تهمة الحقيقة الواقعة . ولن يتحرر الرقيق حقا إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كالا على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قدرة يعيش منها ، ويبيع فيها ما هو آئمن من الحرية الشكليه وأعلى ، وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلويثه من جديد ؛ بما هو أشد وأنكى^(١) .

وأخطر من وجود الرقيق في الجماعة ، احترام بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها زنى ؛ وجعل عليها ضريبة يأخذها منها . وهذا هو البغاء في صورته التى ماتزال معروفة حتى اليوم . فلما أراد الإسلام تطهير البيئة الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة ؛ وخص هذه الحالة بنص خاص :

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصنا . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » .

فنعى الدين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر ، ووبغهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الخبيث . ووعدهم للكرهات بالمغفرة والرحمة ، بعد الإكراه الذى لا يد لهن فيه . قال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله ابن أبى ابن سلول ، رأس المناققين ،

(١) انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقتا في الإسلام مقيدا بمبدأ المعاملة بالمثل .

وكانت له جارية تدعى معاذة . وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليوافقها ، إرادة الثواب منه ، والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبي بكر - رضى الله عنه - فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره بقبضها . فصاح عبد الله ابن أبي : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا ! فأُنزل الله فيهم هذا .

هذا النهى عن إكراه القتيات على البغاء - وهن يردن المنة - ابتغاء المال الرخيص كان جزءاً من خطة القرآن في تطهير البيئة الإسلامية ، وإغلاق السبل القادرة للتصرف الجنسى . ذلك أن وجود البغاء يغرى الكثيرين لسهولته ؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف .

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ، يحمى البيوت الشريفة ؛ لأنه لاسبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تمذر الزواج . أو تهجم الدثاب المسعورة على الأعراض المصونة ، إن لم تجد هذا الكلاً المباح !

إن في التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالليل الجنسى يجب أن يظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في مستوى يسمح له بالحياة المعقولة والزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات علاجاً خاصاً . وبذلك لا تحتاج إلى البغاء ، وإلى إقامة مقاذر إنسانية ، يربها كل من يريد أن يتخفف من أعباء الجنس ، فيلقى فيها بالفضلات ، تحت سمع الجماعة وبصرها !

إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج ، بحيث لا تخرج مثل هذا الثمن . ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود المقاذر العامة ، في صور آدمية ذليلة .

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه للتكامل النظيف العفيف ، الذى يصل الأرض بالسما ، ويرفع البشرية إلى الأفق للشرق الوضئ المستمد من نور الله .

ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن التى تناسب موضوعه وجوه :
« ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ، ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم ، وموعظة للمتقين » . .

فهو آيات مبینات ، لاتدع مجالاً للغموض والتأويل ، والانحراف عن النهج القويم .
وهو عرض لمصائر العابرين الذين انحرفوا عن نهج الله فكان مصيرهم النكال .
وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبهم رقابة الله فتخشى وتستقيم .
والأحكام التي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب ، الذي يربط القلوب بالله ،
الذي نزل هذا القرآن ..

« اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ . الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ . الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ . يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ . يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ، وَيزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؛ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِقَلِيلٍ حِسَابٍ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَفْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ قَوْفٍ مِنْ قَوْفِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا . وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالطَّيْرِ صَفَائِتٍ ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْجِي سَحَابًا ، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ، فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ؛ فَيُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ ، وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ .
« يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ .
« وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ؛ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشرى . ليرققه ويطهره
وبرتفع به إلى آفاق النور . عالج عرامة اللحم والدم ، وشهوة العين والفرج ، ورغبة التجريح
والتشهير ، ودفعة الغضب والغيظ . وعالج الفاحشة أن تشيع في النفس وأن تشيع في الحياة ،
وأن تشيع في القول . عالجها بتشديد حد الزنا وحد القذف . وعالجها بعرض نموذج شنيع
فطيع من رمى المحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت
وغض البصر وإخفاء الزينة ، والنهي عن مثيرات الفتنة ، وموقوفات الشهوة . ثم بالإحسان ،
ومنع البغاء ، وتحرير الرقيق . . كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم ، وبهي
للفنوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق .

وفي أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ، ومن اضطراب في
المقاييس ، وقلق في النفوس . فإذا نفس محمد — رسول الله صلى الله عليه وسلم — مطمئنة هادئة .
وإذا نفس عائشة — رضى الله عنها — قريرة راضية . وإذا نفس أبى بكر — رضى الله عنه —
سحمة صافية . وإذا نفس صفوان ابن المعطل — رضى الله عنه — قانعة بشهادة الله وتبرئته .
وإذا نفوس المسلمين آية تائبة . وقد تكشف لها ما كانت تحبطفه من التيه . ثابته إلى ربها
شاكرة فضله ورحمته وهديته . .

بهذا التعليم . وهذا التهذيب . وهذا التوجيه . عالج الكيان البشرى ، حتى أشرق بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق الوضئ ؛ واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض ، وهو على استعداد لتلقي الفيض الشامل الغامر في عالم كله إشراق ، وكله نور :
« الله نور السماوات والأرض » ..

وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهادي الوضئ ، فيغمر الكون كله ، وفيض على المشاعر والجوارح ، وينسكب في الحنايا والجوانح ؛ وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر ؛ وحتى تماثقه وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب ، وتشف القلوب ، وترف الأرواح . ويسبح كل شيء في الفيض الغامر ، ويتطهر كل شيء في بحر النور ، ويتجرد كل شيء من كثافته وتقله ، فإذا هو انطلاق ورفقة ، ولقاء ومعرفة ، وامتزاج وألفة ، وفرح وجور . وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طليق من القيود والحدود ، تتصل فيه السماوات بالأرض ، والأحياء بالجماد ، والبعيد بالقرب ؛ وتلتقي فيه الشهاب والدروب ، والطوايا والظواهر ، والحواس والقلوب ..
« الله نور السماوات والأرض » ..

النور الذى منه قوامها ومنه نظامها . . فهو الذى يهبها جوهر وجودها ، ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع البشر أخيراً أن يدركوا بطهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى ، عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى بالمادة - بعد تحطيم القدرة - إلى إشعاعات منطلقة لا قوام لها إلا النور ! ولا « مادة » لها إلا النور ! قدرة المادة مؤلفة من كهارب وإلكترونات ، تنطلق - عند تحطيمها - في هيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشرى فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كلما شفى ورف ، وانطلق إلى آفاق النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففاض بها وهو عائد من الطائف ، نافض كفيه من الناس ، عائد بوجه ربه يقول :
« أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت به الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور . أتى أراه . »

ولكن الكيان البشرى لا يقوى طويلاً على تلقي ذلك الفيض الغامر دائماً ، ولا يستشرف

طويلا ذلك الأفق البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق المتراعى ، عاد يقارب مداه ، ويقربه إلى الإدراك البشرى المحدود ، في مثل قريب محسوس :

« مثل نوره كشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار . نور على نور » ..

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرسم النموذج المصغر الذى يتأمله الحس ، حين يقصر عن على الأصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاته المتراعية وراء الإدراك البشرى الحسى .

ومن عرض السماوات والأرض إلى المشكاة . وهى الكوة الصغيرة فى الجدار غير النافذة ، يوضع فيها المصباح ، فتحصر نوره وتجمعه ، فيبدو قوياً متألقاً : « كشكاة فيها مصباح » ..

« المصباح في زجاجة » .. تقيه الريح ، وتصفى نوره ، فيتألق ويزداد .. « الزجاجة كأنها كوكب درى » .. فهى بذاتها شفافة رقيقة سنية منيرة .. هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والأصل . حين يرتقى من الزجاجة الصغيرة إلى الكوكب الكبير ، كى لا ينحصر التأمل فى النموذج الصغير ، الذى ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير .. وبعد هذه اللقطة يعود إلى النموذج . إلى المصباح :

« يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل . إنما هو كذلك الظلال للقدسة التى تلقىها الشجرة المباركة . ظلال الوادى المقدس فى الطور ، وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وفى القرآن إشارة لها وظلال حولها : « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » . وهى شجرة معمرة ، وكل ما فيها مما ينفع الناس . زيتها وخشبها وورقها وعمرها .. وحرمة أخرى يلتفت من النموذج الصغير لذكر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها ، وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . إنما هى مثل مجرد للتقريب : « لا شرقية ولا غربية » .. وزيتها ليس زيتاً من هذا المشهود المحدود ، إنما هو زيت آخر عجيب :

« يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » .. فهو من الشفافية بذاته ، ومن الإشراف بذاته ، حتى ليكاد يضيء بغير احتراق ؛ « ولو لم تمسسه نار » .. « نور على نور » .. وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق فى نهاية المطاف !

إنه نور الله الذى أشرقت به الظلمات فى السماوات والأرض . النور الذى لا ندرك كنهه ولا مده . إنما هى محاولة لوصول القلوب به ، والتطلع إلى رؤياه : « يهدى الله لنوره من يشاء » . . ممن يفتحون قلوبهم للنور قراءه . فهو شائع فى السماوات والأرض ، فائض فى السماوات والأرض . دائم فى السماوات والأرض . لا ينقطع ، ولا يجتس ، ولا يخبو . فحينما توجه إليه القلب رآه . وحينما تطلع إليه الحائر هده . وحينما اتصل به وجد الله .

إنما المثل الذى ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدرك ، وهو العليم بطاقة البشر :

« وضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شئ عليم » . .

ذلك النور الطليق ، الشائع فى السماوات والأرض ، الفائض فى السماوات والأرض ، يتجلى ويتبلى فى بيوت الله التى تصل فيها القلوب بالله ، تتطلع إليه وتذكره وتخشاه ، وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة :

« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالصدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

وهناك صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا ، على طريقة التناسق القرآنية فى عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح للشرق بالنور فى المشكاة ، والقلوب المشرقة بالنور فى بيوت الله .

تلك البيوت « أذن الله أن ترفع » - وإذن الله هو أمر للنفاذ - فهى مرفوعة قائمة ، وهى مطهرة رفيعة . يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق فى السماوات والأرض . وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السنى الوضئ . وتنبأ بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله : « ويذكر فيها اسمه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة ، المسبحة الواجفة ، المصلىة الواهة . قلوب الرجال الذين « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » . . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولكمهم مع شغلهم بهما لا ينفلون عن أداء حق الله فى الصلاة ، وأداء حق العباد فى الزكاة : « يخافون يوما تتقلب فيه

القلوب والأبصار .. تنقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .
وهم مع هذا الخوف يملقون رجاءهم بثواب الله :
« ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله » . .
ورجاؤهم لن يخيب في فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذي لا حدود له ولا قيود .

في مقابل ذلك النور المتجلى في السماوات والأرض ، المتلور في بيوت الله ، المشرق في قلوب أهل الإيمان .. يعرض السياق مجالا آخر . مجالا مظلما لا نور فيه . خيفاً لا أمن فيه . ضائماً لا خير فيه . ذلك هو مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار :
« والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ، يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، ووجد الله عنده فوفاه حسابه . والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لجي ، يشاء موج من فوقه موج ، من فوقه سحب . ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » . .

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين ، حافلين بالحركة والحياة .
في المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة ، يلتحم التماعا كاذبا ، فيتبعه صاحبه الظامى ، وهو يتوقع الرى غافلا عما ينتظره هناك . . وجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء السراب ، الظامى الذى يتوقع الشراب ، الغافل عما ينتظره هناك . . يصل . فلا يجد ماء يرويه ، إنما يجد المفاجأة المنهلة التى لم تخطر له ببال ، المربة التى تقطع الأوصال ، وتورث الحبال : « ووجد الله عنده » ! الله الذى كفر به وجهده ، وخاصمه وعاداه . وجده هنالك ينتظره ! ولو وجد في هذه المفاجأة خصما له من بنى البشر لروّعه ، وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يجد الله القوى المنتقم الجبار ؟
« فوفاه حسابه » . . هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البتة والفجاءة ، « والله سريع الحساب » . . تعقيب يتناسق مع المشهد الحافظ المرتاع !

وفي المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب ؛ ويمثل الهول في ظلمات البحر اللجى . موج من فوقه موج . من فوقه سحب . وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض ، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام !

إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله القائض في الكون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى . وخفاة لا أمن فيها ولا قرار . . « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » . . ونور الله هدى في القلب ؛ وتفتح في البصيرة ؛ والصال في الفطرة بنواميس الله في السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على الله نور السماوات والأرض . فمن لم يتصل بهذا النور فهو في ظلمة لا انكشاف لها ، وفي عفاة لا أمن فيها ، وفي ضلال لا رجعة منه . ونهاية العمل سراب صانع يقود إلى الهلاك والمذاب ؛ لأنه لا عمل بغير عقيدة ، ولا صلاح بغير إيمان . إن هدى الله هو الهدى . وإن نور الله هو النور .

ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الناس ، يتبعه مشهد الإيمان والهدى والنور في الكون الفسيح . مشهد يمثل فيه الوجود كله ، بمن فيه وما فيه ، شاخصا يسبح لله : إنسه وجنسه ، أملاكه وأفلاكه ، أحياءه وجماده . . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجاؤه ، في مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه :

« ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ، والطير صافات . كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون » . .

إن الإنسان ليس مفردا في هذا الكون الفسيح ؛ فإن من حوله ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته ؛ وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال . . إخوان له من خلق الله ، لهم طبائع شتى ، وصور شتى ، وأشكال شتى . ولكهم بعد ذلك كله يلتقون في الله ، ويتوجهون إليه ، ويسبحون بحمده : « والله عليم بما يفعلون » . .

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع الله ، وإلى من حوله من خلق الله في السماوات والأرض ، وهم يسبحون بحمده وتقواه ؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه ، فلا يثير انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشهد الطير صافات

أرجلها وهي طائفة في الفضاء تسبح بحمد الله : « كل قد علم صلاته وتسيبته » .. والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ؟ وهو أجدر خلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة .

وإن الكون ليدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كله إلى خالقه ، مسبحاً بحمده ، قائماً بصلاته ؟ وإنه لكذلك في فطرته ، وفي طاعته لمشية خالقه المثلة في نوايسه . وإن الإنسان ليدرك - حين يشف - هذا المشهد ممثلاً في حسه كأنه يراه ؟ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسايح لله . وإنه ليشارك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه . . كذلك كان محمد ابن عبد الله - صلاة الله وسلامه عليه - إذا مشى مع تسبيح الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود - عليه السلام - يرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطير .

« والله ملك السماوات والأرض ، وإلى الله المصير » ..

فلا اتجاه إلا إليه ، ولا ملجأ من دونه ، ولا مفر من لقائه ، ولا عاصم من عقابه ، وإلى الله المصير .

ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التي يمر عليها الناس غافلين ؟ وفيها منعة للنظر ، وعبرة للقلب ، ومجال للتأمل في صنع الله وآياته ، وفي دلائل النور والهدى والإيمان :

« ألم تر أن الله يزجي سحاباً ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاماً ، فترى الودق يخرج من خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء ، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار » ..

والمشهد يمرض على مهل وفي إطالة ، وتترك أجزاؤه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع . كل أولئك لتؤدي الغرض من عرضها في لمس القلب وإيقاظه ، وبثه إلى التأمل والعبرة ، وتدبر ما وراءها من صنع الله .

إن يد الله تزجي السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان . ثم تؤلف بينه وتجمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض . فإذا تقل خرج منه الماء ، والوبل الهاطل ، وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة . . ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لأراكب الطائرة وهي تملو فوق السحب أو تسير بينها ، فإذا للمشهد مشهد الجبال حقاً ،

بضخامتها ، ومساقطها ، وإرخاعاتها وأغفاضاتها . وإنه لتعبر مصور للحقيقة التي لم يرها الناس ، إلا بعد ما ركبو الطائرات .

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله ، وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء . . وتكلمة الشهد الضخم : « يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار » ذلك ليم التناسق مع جو النور الكبير في الكون العريض ، على طريقة التناسق في التصوير .

* * *

ثم مشهد كوفى ثالث : مشهد الليل والنهار :

« يقبل الله الليل والنهار . إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . .

والتأمل في قلب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يخل ولا يفتر يوقظ في القلب الحساسية وتدبر الناموس الذي يصرف هذا الكون والتأمل في صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد التي ذهبت الألفة بوقعها الكثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائما بحس جديد ، وانفعال جديد . فمجية الليل والنهار كم شاق قلب البشرى ، وهو يتأملها أول مرة . وهي هي لم تغير ؛ ولم تفقد جمالها وروعها . إنما القلب البشرى هو الذي صدى وهمد ، فلم يمدخفق لها . وكما ذا تفقد من حياتنا ، وكما ذا نخسر من جمال هذا الوجود ، حين نمر غافلين بهذه الظواهر التي شاق قلبنا وهي جديدة . أو وحسنا هو الجديد !

والقرآن يحدد حسنا الحامد ، ويوقظ حواسنا للؤلؤ . ويلبس قلبنا البارد . ويشير وجدانا الكليل ؛ لثرتاد هذا الكون دائما كما ارتدناه أول مرة . تقف أمام كل ظاهرة تتأملها ، ونسألها عما وراءها من سر دفين ، ومن سحر مكنون . ونرقب يد الله تفعل فعلها في كل شيء من حولنا ، وتدبر حكته في صنعه ، ونعتبر بآياته المبثوثة في تضاعيف الوجود .

إن الله - سبحانه - يريد أن يمن علينا ، بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستمدنا نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظّل نجد الكون مرات لا تحصى . وكأننا في كل مرة نوهبه من جديد ؛ ونستمع به من جديد .

وإن هذا الوجود لجليل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لتواقة مع فطرته ، مستمدة من

النبع الذى يستمد منه ، قائمة على ذات الناموس الذى يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود
 يهبنا أنسا وطمأنينة ، وصلة ومعرفة ، وفرحة كفرحة اللقاء بالقرىب الغائب أو المحبوب ؛
 وإتنا لنجد نور الله هناك . فاقه نور السماوات والأرض .. نبحه فى الآفاق وفى أنفسنا فى
 ذات اللحظة التى نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصر ، والقلب للتفتح ، والتأمل الواصل إلى
 حقيقة التدبير .

لهذا يوقفنا القرآن المرة بعد المرة ، ويوجه حسنا وروحنا إلى شق مشاهد الوجود الباهرة ،
 كى لا نمر عليها غافلين مغمضى الأعين ، فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير
 رصيد . أو برصيد قليل هزيل ..

ومضى السياق فى عرض مشاهد الكون ، واستتارة تطلعا إليها ؛ فعرض نشأة الحياة ،
 من أصل واحد ، وطبيعة واحدة ، ثم تنوعها ، مع وحدة النشأة والطبيعة :

« والله خلق كل دابة من ماء . فمنهم من يمضى على بطنه ، ومنهم من يمضى على رجلين ،
 ومنهم من يمضى على أربع . يخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير .. »

وهذه الحقيقة الضخمة التى يعرضها القرآن بهذه البساطة ، حقيقة أن كل دابة خلقت من
 ماء ، قد تعنى وحدة المنصر الأساسى فى تركيب الأحياء جميعا ، وهو الماء ، وقد تعنى ما يحاول
 العلم الحديث أن يثبت من أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلا فى الماء . ثم تنوعت
 الأنواع ، وتفرعت الأجناس ..

ولكننا نحن على طريقتنا فى عدم تطبيق الحقائق القرآنية الثابتة على النظريات العلمية القابلة
 للتعديل والتبديل .. لانزيد على هذه الإشارة شيئا . مكتفين بإثبات الحقيقة القرآنية . وهى أن
 الله خلق الأحياء كلها من الماء . فهى ذات أصل واحد . ثم هى — كما ترى العين — متنوعة
 الأشكال . منها الزواحف تمضى على بطنها ، ومنها الإنسان والطير يمضى على قدمين . ومنها
 الحيوان يدب على أربع . كل أولئك وفق سنة الله ومشيئته ، لا عن فلتة ولا مصادفة :
 « يخلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالتواميس والسنن التى تعمل فى الكون
 قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : « إن الله على كل شيء قدير » .

وإن على الأحياء . وهى بهذا التنوع فى الأشكال والأحجام ، والأصول والأنواع ،
والشيات والألوان . وهى خارجة من أصل واحد ، ليوحى بالتدبير المقصود ، وللشيئة
العامدة . وينفى فكرة الفلنة والمصادفة . وإلا فأى قلعة تلك التى تتضمن كل هذا التدبير ؛ وأية
مصادفة تلك التى تتضمن كل هذا التقدير ؟ إنما هو صنع الله العزيز الحكيم الذى أعطى كل
شئ خلقه ثم هدى ..

« لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ؛ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ *
وَيَقُولُونَ : آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ، ثُمَّ يَقُولُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ، وَمَا
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ * وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ
مُعْرِضُونَ * وَإِنْ يَسْكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِبِينَ * أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ؛ أَمْ
أُرْتَابُوا ؟ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ؟ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

« إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ
يَقُولُوا : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَخْشَ
اللَّهَ وَيَتَّقِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ .

« وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ : لَنْ أُمرَهُمْ لِيَخْرُجُنَّ . قُلْ : لَا تَقْسِمُوا .
طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ؛ إِنْ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ * قُلْ : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ؛ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ؛ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ؛ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ
إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ .

« وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؛ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ؛ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَنَا . يَتَّبِدُونَ لِي بُشْرِي كُونَ فِي شَيْئًا . وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَآتُوا الزَّكَاةَ ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُزَكَّوْنَ * لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ، وَلَيْسَ
الْمَصِيرُ ..

بعد تلك الجولة الضخمة في مجال النور ، في مشهد الكون الكبير . . يعود سياق
السورة إلى موضوعها الأصيل . موضوع الآداب التي يربى عليها القرآن الجماعة المسلمة ، لتطهر
قلوبها وتشرق ، وتتصل بنور الله في السماوات والأرض .
ولقد تناول في الدرس الماضي حديث الرجال الذين لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ،
 وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . وحديث الذين كفروا وأعمالهم ومآلهم ، وما هم فيه من ظلمات
بعضها فوق بعض .

فالآن في هذا الدرس يتحدث عن المناقضين ، الذين لا يتفنون بآيات الله المبينات ولا يهتدون .
فهم يظهرون الإسلام ، ولكنهم لا يتأدبون بأدب المؤمنين في طاعة رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وفي الرضى بحكمه ، والطمأنينة إليه . ويوازن بينهم وبين المؤمنين الصادقين في
إيمانهم . أولئك الذين وعدم الله الاستخلاف في الأرض ، والتمكين في الدين ، والأمن في
المقام ، جزاء لهم على أدبهم مع الله ورسوله . وطاعتهم لله ورسوله . وذلك على الرغم من عدا
الكافرين . وما الذين كفروا بمجزيين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير . .

« لقد أنزلنا آيات مبينات . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . .
فآيات الله مبينة كاشفة ؛ تجلو نور الله ، وتكشف عن ينابيع هداة . وتحدد الخير
والشر ، والطيب والحيث . وتبين منهج الإسلام في الحياة كاملاً دقيقاً لا لبس فيه ولا غموض ؛
وتحدد أحكام الله في الأرض بلا شبهة ولا إبهام . فإذا تحكم الناس إليها فإمّا يتحكون إلى
شريعة واضحة مضبوطة ، لا يخشى منها صاحب حق على حقه ؛ ولا يلتبس فيها حق بباطل ،
ولا حلال بحرام .

« والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . . والشبهة مطلقة لا يقيد بها قيد . غير أن الله سبحانه قد جعل للهدى طريقاً ، من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوره ، فاتصل به ، وسار على الدرب ، حتى يصل — بمشيئة الله — ومن حاد عنه وأعرض فقد التور الهادى وُلج في طريق الضلال . حسب مشيئة الله في الهدى والضلال .

ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريق المناقنين ، الذين كانوا يظهرهم الإسلام ولا يتأدبون بأدب الإسلام :

« ويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » . .

إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك . والإسلام عقيدة متحركة ، لا تطبق السلبية . فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقيق مدلولها في الخارج ؛ ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع . ومنهج الإسلام الواضح في الترية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استحياء الدافع الشمورى الأول في كل حركة ، لتبقى حية متصلة بالنبوع الأصل .

وهؤلاء كانوا يقولون : « آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » . . يقولونها بأفواههم ، ولكن مدلولها لا يتحقق في سلوكهم . فيتولون ناكسين ؟ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالؤمنون تصدق أقوالهم . والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؟ ثم يدعها ويمضى . إنما هو تكيف في النفس ، وانطباع في القلب ، وعمل في الواقع ، ثم لامتلاك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير ..

ولقد كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكوا إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — على شريعة الله التي جاء بها :

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » . .

فلقد كانوا يملكون أن حكم الله ورسوله لا يجحد عن الحق ، ولا ينحرف مع الهوى ، ولا يتأثر بالمودة والشئان . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطبق العدل . ومن ثم كانوا

يعرضون عن التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبأبون أن يحثوا إليه . فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون إلى تحكيم رسول الله ، راضين خاضعين ، لأنهم واثقون أنه سيفضي لهم بحقهم ، وفق شريعة الله ، التي لا تظلم ولا تبخس الحقوق .

هذا الفريق الذي كان يدعى الإيمان ، ثم يسلك هذا السلوك اللئيم ، إنما هو نموذج للمناقضين في كل زمان ومكان . المناقضين الذي لا يجرأون على الجهر بكلمة الكفر ، فيتظاهرون بالإسلام . ولكنهم لا يرضون أن تقضى بينهم شريعة الله ، ولا أن يحكم فيهم قانونه . فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا واتحلوا للمعاذير « وما أولئك بالمؤمنين » فما يستقيم الإيمان وإباء حكم الله ورسوله . إلا أن تكون لهم مصلحة في أن يتحاكموا إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه !

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق . وهو المظهر الذي ينبئ عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا سوء الأدب معتم ، لم يتأدب بأدب الإسلام ، ولم يشرق قلبه بنور الإيمان .

ومن ثم يقب على قلوبهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم ، وتتعجب من ربيتهم ، وتستنكر تصرفهم الغريب :

« أفي قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ » . . .
والسؤال الأول للإثبات . فرض القلب جدير بأن ينشئ مثل هذا الأثر . وما ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة . إنما هو المرض الذي تختل به فطرته عن استقامتها ، فلا تندوق حقيقة الإيمان ، ولا تسير على نهجه القويم .

والسؤال الثاني للتعجب . فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيمان ؟ هل هم يشكون في بحبته من عند الله ؟ أو هم يشكون في صلاحية لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين !

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان . فانه خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟

إن حكم الله هو الحكم الوحيد للبرأ من مظنة الحيف . لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحدا . وكل خلقه أمامه سواء ، فلا يظلم أحدا منهم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف . فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم . أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة .

وحين يشرع فرد ويحكم فلابد أن يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشرع طبقة لطيفة ، حين تشرع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة . . فأما حين يشرع الله فلا حماية ولا مصلحة . إنما هي العدالة المطلقة ، التي لا يطبقها تشريع غير تشريع الله ، ولا يحققها حكم غير حكمه .

من أجل ذلك كان الدين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون ، الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر ؟ ولا يحبون للحق أن يسود . فهم لا يخشون في حكم الله حيفا ، ولا يرتابون في عدالته أصلا « بل أولئك هم الظالمون » . .

فأما المؤمنون حقا فلم أدب غير هذا مع الله ورسوله . ولهم قول آخر إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ؟ هو القول الذي يليق بالمؤمنين ؛ وينبئ عن إشراق قلوبهم بالنور : « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . وأولئك هم المفلحون » . .

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى ؛ النابعان من التسليم المطلق لله ، واهب الحياة ، التصرف فيها كيف يشاء ؛ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم . فآله الذي خلق أعلم بمن خلق . .

« وأولئك هم المفلحون » . . المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بصله وعدله ؛ فلا بد أن يكونوا خيرا ممن يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بشر مثلهم ، قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلا . . والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد ، لا عوج فيه ولا تنواء ، مطمئنون إلى هذا المنهج ، ماضون فيه لا يتخبطون ، فلا تتوزع طاقاتهم ، ولا يمزقهم الهوى كل ممزق ، ولا تقودهم الشهوات والأهواء . والنهج الإلهي أمامهم واضح مستقيم .

« ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » . .

وقد كان الحديث في الآية السابقة عن الطاعة والتسليم في الأحكام . فالآن يتحدث عن الطاعة كافة في كل أمر أو نهي ، مصحوبة هذه الطاعة بخشية الله وتقواه . والتقوى أعم من الخشية ، فهي مراقبة الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة ؛ والتخرج من إتيان ما يكره توقيرا لذاته سبحانه ، وإجلالا له ، وحياء منه ، إلى جانب الخوف والخشية .

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ، الناجون في دنياهم وأخراهم . وعد الله ولن يخلف الله وعده . وهم للفوز أهل ، ولديهم أسبابه من واقع حياتهم . فالطاعة لله

ورسوله تقتضى السير على النهج القويم الذى رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة ، وهو بطبيعته يؤدى إلى الفوز فى الدنيا والآخرة . وخشية الله وتقواه هى الحارس الذى يكفل الاستقامة على النهج ، وإغفال المغريات التى تهتف بهم على جانبيه ، فلا ينحرفون ولا يلتفتون .

وأدب الطاعة لله ورسوله ، مع خشية الله وتقواه ، أدب رفيع ، ينبىء عن مدى إشراق القلب بنور الله ، واتصاله به ، وشعوره بهيئته . كما ينبىء عن عزة القلب المؤمن واستعلائه . فكل طاعة لا ترتكن على طاعة الله ورسوله ، ولا تستمد منها ، هى ذلة يأبأها الكريم ، وينفر منها طبع المؤمن ، ويستعمل عليها ضميره . فالؤمن الحق لا يخفى رأسه إلا الله الواحد القهار . وبمد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين ، وسوء أدب الناققين الذين يدعون الإيمان ، وما هم بمؤمنين ، بمد هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء الناققين :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن . قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن الله خير بما تعملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم . وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين . » .

ولقد كان الناققون يقسمون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئن أمرهم بالخروج إلى القتال ليخرجن . والله يعلم أنهم لكاذبون . فهو يرد عليهم متبهما ، ساخرا من أيمانهم : « قل : لا تقسموا . طاعة معروفة » . لا تخلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها ، مفروغ منها ، لا يحتاج إلى حلف أو توكيد . كما تقول لمن تعلم عليه الكذب وهو مشهور به : لا تخلف لى على صدقك . فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل !!!

وينقب على التهمك الساخر بقوله : « إن الله خير بما تعملون » . . فلا يحتاج إلى قسم ولا توكيد . وقد علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون !

لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك المعروفة للمهومة !
« قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . .

« فإن تولوا » وتعرضوا ، أو تناقضوا ولا تنفذوا « فإن عليه ما حمل » من تبليغ الرسالة وقد قام به وأداه « وعليكم ما حملتم » وهو أن تطيعوا وتخلصوا . وقد نكصتم عنه ولم تؤدوه : « وإن تطيعوه تهتدوا » إلى النهج القويم المؤدى إلى الفوز والفلاح . « وما على الرسول إلا البلاغ المبين » فليس مسؤولا عن إيمانكم ، وليس مقصرا إذا أتم توليتكم . إنما أتم المسؤولون للمطيعون بما توليتكم وبما عصيت ، وبما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول .

وبعد استعراض أمر للناقضين ، والانهاء منه على هذا النحو . . يدعهم السياق وشأنهم ، ويلتفت عنهم إلى المؤمنين للطمين ، بين جزاء الطاعة المخلصة ، والإيمان العامل ، في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ؛ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا . يعبدونني لا يشركون بي شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . .

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يستخلفهم في الأرض . وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا . . ذلك وعد الله . ووعد الله حق . ووعد الله واقع . ولن يخلف الله وعده . . فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه النشاط الإنساني كله . فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله ؛ لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله ؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ، لا يبق معها هوى في النفس ، ولا شهوة في القلب ، ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند الله .

فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله ، بخواطر نفسه ، وخليجات قلبه ، وأشواق روحه ، وميول فطرته ، وحركات جسمه ، ولقنات جوارحه ، وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا . . يتوجه بهذا كله إلى الله . . يمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتسكين والأمن : « يعبدونني لا يشركون بي شيئا » والشرك مداخل وألوان ، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله .

ذلك الإيمان منهج حياة كامل ، يتضمن كل ما أمر الله به ، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب ، وإعداد العدة ، والأخذ بالوسائل ، والتهوؤ لحل الأمانة الكبرى في الأرض . . أمانة الاستخلاف . .

فما حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟

إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم . . إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء ؛ وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه ؛ وتصل عن طريقه إلى مستوى السكّال للقدّر لها في الأرض ، والاتق بخليقة أكرمها الله .

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العارة والإصلاح ، لا على الهدم والإفساد . وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة ، لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان ١

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . وعدمه الله أن يستخلفهم في الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا التهج الذي أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذي أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال للقدر لها يوم أنشأها الله . . فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض ، وينشرون فيها البنى والجور ، وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان . . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض . إنما هم مبتلون بما هم فيه ، أو مبتلى بهم غيرهم ، ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله .

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » . . وتمكين الدين يتم تمكينه في القلوب ، كما يتم تمكينه في تصرف الحياة وتديرها . فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض ، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض . ودينهم يأمر بالإصلاح ، ويأمر بالعدل ، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض ، والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ، ومن رصيد ، ومن طاقة ، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله .

« وليدلتهم من بعد خوفهم أمنا » . . ولقد كانوا خائفين ، لا يأمنون ، ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة . قال الربيع ابن أنس عن أبي العالمة في هذه الآية : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة نحواً من عشر سنين يدعون إلى الله وحده ، وإلى عبادته وحده بلا شريك له ، سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة ، فقدموها ، فأمرهم الله بالقتال ، فكانوا بها خائفين ، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلاً من الصحابة قال : يا رسول الله أبدأ الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لن تصبروا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في اللأ العظيم ليست فيه حديدة » . وأنزل الله هذه الآية ، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه - صلى الله عليه وسلم - فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان . حتى وقعوا فيما وقعوا فيه ، فأدخل الله عليهم الخوف ؛ فأغثوا الحجرة والشرط ، وغيروا تغير بهم . .

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الحارجون على شرط الله . ووعد الله .
وعهد الله ...

لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله : « يبدؤني لا يشركون بي شيئا » . . لامن الآلهة ولا من الشبهوات . ويؤمنون - من الإيمان- ويسلمون صالحا . ووعد الله مذكور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يطيء النصر والاستخلاف والتحكين والأمن ، لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة؛ أوفى تكليف من تكاليف الضخمة ؛ حتى إذا انتصفت الأمة بالبلاء ، وجازت الابتلاء ، وخافت فطلبت الأمن ، وذلت فطلبت العزة ، وتخلفت فطلبت الاستخلاف .. كل ذلك بوساطة التي أرادها الله ، وبشرطه التي قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف ، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا .

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمنه حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض . وما أوهام جهنم وبئس المصير » ..

فهذه هي العدة .. الاتصال بالله ، وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء على الشح ، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه ، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة ، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة : « لعلكم ترحمون » في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال ، وفي الآخرة من الغضب والمذاب والنكال .

فإذا استقمتم على النهج ، فلا عليكم من قوة الكافرين . فما هم بمعجزين في الأرض ، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق . وأنتم أقوياء بإيمانكم ، أقوياء بنظامكم ، أقوياء بعبادكم التي تستطيون . وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية . ولكن القلوب للؤمنة التي تجاهد تصنع الحوارق والأعاجيب .

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتعلاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الآيات . ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية ، وهو يدرك شروطها على حقيقتها ، قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب ، أو يستطيء وقوعها في حالة من الحالات .

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله ، وحكمت هذا النهج في الحياة ، وارتضته في كل أمورها .. إلا لتحقيق وعد الله بالاستخلاف والتحكين والأمن . وما من مرة خالفت عن

هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة ، وذلت ، وطرد دينها من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد بها الخوف ؛ وتخطفها الأعداء .

ألا وإن وعد الله قائم . ألا وإن شرط الله معروف . فمن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من الله ؟

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ . ثَلَاثُ عَوَرَاتٍ لَكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ . وَأُولَئِكَ عَلَىٰ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » . وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ الْإِلَهَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ . وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ عَنْ خِيَرَتِهِنَّ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ؛ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، أَوْ صَدِيقِكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا . فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّتُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ

لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ . إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا . قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّا . فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، وَيَوْمَ يُزْجَوْنَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » . .

إن الإسلام منهاج حياة كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها ، وفي كل علاقاتها وارتباطاتها ، وفي كل حركاتها وسكناتها . ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية الصغيرة ، كما يتولى بيان التكاليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بينها جميعا ، ويوجه بها إلى الله في النهاية .

وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود إلى جانب الاستئذان على البيوت . وإلى جانبها جولة ضخمة في مجالى الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن أدب المسلمين في التحاكم إلى الله ورسوله وسوء أدب المنافقين . إلى جانب وعد الله الحق للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتحكين . وها هو ذا في هذا الدرس يعود إلى آداب الاستئذان في داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وينظم علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب في خطاب الرسول ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنظم بها علاقاتها . والقرآن يربها في مجالات الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ أَذْنُكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أَنْتُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِمَا أَنْتُمْ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ . ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ . طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » . .

لقد سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت .

فالخدم من الرقيق ، والأطفال المميزون الذين لم يلبسوا الحلم يدخلون بلا استئذان . إلا في ثلاثة أوقات تنكشف فيها المورات عادة ، فهم يستأذنون فيها . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهيرة عند القيولة ، حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . .

ومماها « عورات » لانكشاف المورات فيها . وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم ، وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يلبسوا الحلم ، كي لا تقع أنظارهم على عورات أهلهم . وهو أدب يفعله الكثيرون في حياتهم للتزلية ، مستهينين بآثاره النفسية والعصية والخلقية ، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة ! وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر . بينما يقرر النفسيون اليوم - بعد تقدم العلوم النفسية - أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها ؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصية يصعب شفاؤها منها .

والعلم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب ؛ وهو يريد أن يبنى أمة سليمة الأعصاب ، سليمة الصدور ، مهذبة المشاعر ، طاهرة القلوب ، نظيفة التصورات .

وخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف المورات . ولا يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعاً للخرج . فهم كثيرون الدخول والخروج على أهلهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة : « طوافون عليكم بضعكم على بعض » .. وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف المورات ، وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنا كما يستأذن السكبار .

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ ، فإنهم يدخلون في حكم الأجانب ، الذين يجب أن يستأذوا في كل وقت ، حسب النص العام ، الذي مضى به آية الاستئذان .
ويقتب على الآية بقوله : « والله عليم حكيم » لأن القام مقام علم الله بنفوس البشر ، وما يصلحها من الآداب ؛ ومقام حكته كذلك في علاج النفوس والقلوب .

ولقد سبق الأمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعاً لإثارة الفتن والشهوات . فعاد هنا يستنق

من النساء القواعد اللواتى فرغت نفوسهن من الرغبة فى معاشره الرجال ؛ وفرغت أجسامهن من الفتنة اللثيرة للشهوات :

« والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا ؛ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة - وأن يستغفن خير لهن ؛ والله سميع عليم » ..

فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية ، على ألا تكشف عوراتهن ولا يكشفن عن زينة . وخير لهن أن يتقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة . وسمى هذا استغافا . أى طلباً للغة وإشاراً لها ؛ لما بين التبرج والفتنة من صلة ؛ وبين التحجب والعتة من صلة .. وذلك حسب نظرية الإسلام فى أن خير سبل العفة تقليل فرص التوايه ، والحيولة بين اللثيرات وبين النفوس .

« والله سميع عليم » .. يسمع ويعلم ، ويطلع على مايقوله اللسان ، وما يوسوس فى الجنان . والأمر هنا أمر نية وحسابية فى الضمير .

ثم يضى فى تنظيم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء :

« ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من يوتكم ، أو يوت آبائكم ، أو يوت أمهاتكم ، أو يوت إخوانكم ، أو يوت أخواتكم ، أو يوت أعمامكم ، أو يوت عماتكم ، أو يوت أخوالكم ، أو يوت خالاتكم ؛ أو ما ملككم مفاتحه ، أو صديقكم . ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا . فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم ، تحية من عند الله مباركة طيبة . كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تفقهون » ..

روى أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة - دون استئذان - ويستحبون معهم العمى والعرج والمريض ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتخرجوا أن يطعموا وتخرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم مرهفة . فكانوا يحذرون دائماً أن يقوموا فيما نعى الله عنه ، ويتخرجون أن يلجوا بالمحظور ولو من بعيد . فأنزل الله هذه الآية ، ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج ، وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . وأن يصحب معه أمثال هؤلاء الماويج . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به .

استنادا إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه « لا يخل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس ^(١) » .

ولأن الآية آية تشريع ، فإننا نلاحظ فيها دقة الأداء اللفظي والترتيب الموضوعي ، والصياغة التي لا تدع مجالاً للشك والغموض . كما نلحظ فيها ترتيب القرابات . فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . بل تقول الآية : « من يوتكم » فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج ، فبيت الابن بيت لأبيه ، وبيت الزوج بيت لزوجته ، وتليها بيوت الآباء ، فبيوت الأمهات . فبيوت الإخوة ، فبيوت الأخوات . فبيوت الأعمام ، فبيوت العمات ، فبيوت الأخوال ، فبيوت الخالات . . ويضاف إلى هذه القرابات الخازن على مال الرجل فله أن يأكل كل مما يملك مفاتحه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ويلحق بها بيوت الأصدقاء ليلحق صلتهم بصلة القرابة . عند عدم التأذي والضرر . فقد يسر الأصدقاء أن يأكل أصدقائهم من طعامهم بدون استئذان .

فإذا انتهى من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها ، بين الحالة التي يجوز عليها الأكل : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا » فقد كان من عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاماً على أفراد ، فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام ا فرغف الله هذا الحرج للتكلف ، ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد ، وأباح أن يأكلوا أفراداً أو جماعات .

فإذا انتهى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر آداب دخول البيوت التي يؤكل فيها : « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » . . وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين في الآية . فالذي يسلم منهم على قريه أو صديقه يسلم على نفسه . والتحية التي يليقها عليه هي تحية من عند الله . تحمل ذلك الروح ، وتفوح بذلك العطر . وترتبط بينهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها . .

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بربهم في الصغيرة والكبيرة :

« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » . . وتدركون ما في المنهج الإلهي من حكمة ومن تقدير . .

وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ، إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة . . أسرة المسلمين . . ورئيسها وقائدها محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول :

(١) رواه الشافعي واستند إليه في أحد قوله عن مكاتبه الرقيق .

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم . لا تجعلوا دعا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا . فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد . ألا إن الله ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أتمم عليه ؛ ويوم يردون إليه فينهبهم بما عملوا ، والله بكل شيء عليم » ..

روى ابن اسحاق في سبب نزول هذه الآيات أنه لما كان تجمع قريش والأحزاب في غزوة الخندق . فلما سمع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترغيباً للمسلمين في الأجر ، وعمل معه المسلمون فيه ، فدأب ودأبوا ، وأبطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورثون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهلهم بغير علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إذنه ؛ وجعل الرجل من المسلمين إذا نأته النأية من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستأذنه في اللحق بحاجته ، فيأذن له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله ، رغبة في الخير واحتساباً له . فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين : « إنما المؤمنون ... الآية » ثم قال تعالى : يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ، وينهبون بغير إذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجعلوا دعا الرسول بينكم ... الآية » ..

وأياً ما كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها . هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها . ثم تستقر في حياتها فتصبح تقليداً متبعاً وقانوناً نافذاً . وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » .. لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قولهم ، ولا يطيعون الله ورسوله .

« وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » .. والأمر الجامع الأمر الهام الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه ، لرأى أو حرب أو عمل من الأعمال العامة . فلا ينهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم . كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام .

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان ، ويلتزمون هذا الأدب ، لا يستأذنون إلا وهم مضطرون ؛ فلمن من إيمانهم ومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذى يشغل بال الجماعة ، ويستدعى تجمعها له . . ومع هذا فالقرآن يدع الرأى فى الإذن أو عدمه للرسول - صلى الله عليه وسلم - رئيس الجماعة . بعد أن يبيح له حرية الإذن : « فإذا استأذنتك بعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » . . (وكان قد عاتبه على الإذن للمناققين من قبل فقال : « عفا الله عنك ! لم أذنت لهم حتى يتبين لك الحيث من الطيب ! ») . . يدع له الرأى فإن شاء أذن ، وإن شاء لم يأذن ، فيرفع الحرج عن عدم الإذن ، وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويستبقى حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة فى البقاء والمصلحة فى الانصراف . ويترك له الكلمة الأخيرة فى هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه .

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة ، وعدم الانصراف هو الأولى ؛ وأن الاستئذان والذهاب فيهما تقصير أو قصور يقتضى استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - للمعتذرين : « واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم » . . وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذى يدفع به إلى الاستئذان .

ويلتفت إلى ضرورة توقير الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الاستئذان ، وفى كل الأحوال . فلا يدعى باسمه : يا محمد . أو كنيته : يا أبا القاسم . كما يدعو المسلمون بعضهم بعضا . إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه : يا نبي الله . يا رسول الله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » . .

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه . وهى لفظة ضرورية . فلا بد للرعى من وقار ، ولا بد للقائد من هبة . وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لنا ؛ وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض . . يجب أن تبقى للرعى منزلة فى نفوس من يربيهم يرتفع بها عليهم فى قرارة شعورهم ، ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير .

ثم يحذر المناققين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن ، يلوذ بعضهم ببعض ، ويتدارى بعضهم بعض . . فعين الله عليهم ، وإن كانت عين الرسول لا تراهم : « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوأذا » . . وهو تصوير يصور حركة التخل والتسلل بحذر من المجلس ؛ ويمثل فيها الجانب عن اللواجعة ، وجقارة الحركة والشموخ المصاحب لها فى النفوس .

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ..

وإنه لتحذير مرهوب ، وتهديد رعب . فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، ويتبعون نهجاً غير نهجه ، ويسئلون من الصف ابتغاء منفعة أو ابتغاء مضرة . ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس ، وتختل فيها الموازين ، وينتكث فيها النظام ، فيختلط الحق بالباطل ، والطيب بالخيث ، وتفسد أمور الجماعة وحياتها ؛ فلا يأمن على نفسه أحد ، ولا يقف عند حده أحد ، ولا يتميز فيها خير من شر . . . وهي فترة شقاء للجميع : « أو يصيبهم عذاب شديد » في الدنيا أو في الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر الله ، ونهجه الذي ارتضاه للحياة .

ويختتم هذا التحذير ، ويختتم معه السورة كلها بإشمار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع عليها ، رقيب على عملها ، عالم بما تطوى عليه وتخفيه .
« ألا إن لله ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا . والله بكل شيء عليم » .

وهكذا نتم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بخشيته وتقواه . فهذا هو الضمان الأخير . وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي ، وهذه الأخلاق والآداب ، التي فرضها الله في هذه السورة وجعلها كلها سواء ..

انتهى الجزء الثامن عشر ويليهِ الجزء التاسع عشر
مبدوءاً بسورة الفرقان^(١)

(١) ينتهي هذا الجزء بالربع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع واحد آثرت الوقوف بالجزء الثامن عشر هنا ، لتعرض الفرقان كاملة في الجزء التاسع عشر بإذن الله . .

98f
18

0593918